

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

مصباح الاسلام

جس میں مذہب اسلام کی حقیقت و صداقت ثبوت ہو اور مذہب و دلائل
پر ایمان بدلائل قاطعہ ثبوت کی گئی ہے اور حجتہ اعتراضات مخالفین و
معاذین اسلام و دھرمین و طبعین کا کافی و دوانی جواب دیا گیا ہے

مصنف
جناب مولوی حکیم محمد ذکی صاحب کامل فقیہ پوری اکبر آبادی مرحوم و مرفوعہ
جس

منشی سراج احمد صاحب عباسی انسپکٹر پولیس ضلع ایٹہ پورہ مصنف

ریک فوٹو نمبر ۱۰۸۸

کتاب مطبوعہ مطبعہ اسلامیہ کوٹلی
بہار بنگالہ

سر اسبب بطلان تاسخ پر

فہرست مضامین مصباح الاسلام

۲۹۷

۱۹۶۲ء

نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ
۲	عرض حال	۱۷
۳	گزارش پنجہست نامہ نرین مصباح الاسلام	۲۲
۵	اسلامی توحید و وجود باری	۲۳
۷	مادہ کے حدود اور اوس کے عدم محض	دلیل -
	سے پیدا ہونے کے بابت سائنس کے	۲۴
	مطابق ایک مثال - ۲۹۹۵۵	دبے نظیر نہیں ہے -
۸	خالق آدم و عیسیٰ	۲۵
۱۱	عورت بغیر مرد کے بچہ جن سکتی ہے یا نہیں	۲۷
۱۱	اللہ تعالیٰ نے بعض گناہگاروں کو خیر	اللہ قرضا حسن کی تفسیر -
	وغیرہ کی صورت میں مسخ کیا (تماخ)	۲۸
۱۳	طوفان نوح	قرآن مجید میں تکرار قصص کا ظاہری
	راوند تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم	۳۱
	کو دیا -	قرآن مجید عربی زبان میں کیوں نازل
		۳۲
		خدا نے نصیحت کمانی ہیں -
		قرآن مجید میں شفاء امراض جسمانی -
		۳۳
		حروف مقطعات -
		۳۴
		قرآن مجید کے سمجھنے کے لئے کس چیز کی ضرورت
		۳۵
		بد اللہ فوق ایدہم - اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے

ORIGINAL
1962

نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ	مضامین
۳۵	مکر و مکر اللہ واللہ خیر الما کرین کی تفسیر۔	۵۳	حضرت صالح کی اڈھنی کا پتھر سے نکلنا۔
۳۷	اللہ ستر نبی بہم و بہم بہم فی طغیانہم لعمریوں۔	۵۴	حضرت موسیٰ کے عصا سے چلتے پانی کا کار کاٹنا اور دریائیں راستہ کا پیدا ہونا۔
۳۷	اذا جاور ربک والملك صفا صفا الخ کی تفسیر۔		
۳۷	حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجده بالغرب فی عین حینہ کی تفسیر۔	۵۶	چوتھی دلیل
		۵۷	پانچویں دلیل
۳۸	گو سالہ سامری	۵۷	شجر و حجر کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ پر چلنا
۳۸	وحی و ادھی ربک الی النمل الخ کی تفسیر۔	"	اور روئیل کا حضرت موسیٰ کو راستہ دینا اور چاند کا شق ہو جانا
۴۰	ختم اللہ علی قلوبہم و علی ابصارہم غشاوہ و ہم عند رب الیم کی تفسیر۔	۵۷	چھٹی دلیل خصوص معجزات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
۴۰	شیطان۔	۵۸	سورج
۴۰	فشتہ و عالم ارواح۔	"	براق
۴۰	جنات۔	۵۹	بیت اللہ۔ حج و تخصیص قبلہ۔
۴۰	قالت نملہ یا ایسا نمل الخ کی تفسیر۔	۶۰	لا یقلد الصید و انتم حرم
۴۰	انتم تریف نمل ربک باصحاب الفیل۔	۶۱	عرش اور جہیل عرش ربک نو قہم و منہ خاتمہ کی تفسیر۔
۴۰	شہاب ثاقب۔		
۴۰	نبی و معجزات۔	۶۱	حشر و اشتر و تناسخ۔
۴۰	دوسری دلیل۔	۶۲	پھلا سبب بطلان تناسخ۔
۴۰	تیسری دلیل	۶۳	دوسرا سبب بطلان تناسخ پر۔

نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ	مضامین
۴۳	تیسری دلیل بطلان تناسخ پر	۸۱	گوشت خواری۔
۴۵	چوتھی دلیل۔ ایضاً	۸۵	مخوق کا گوشت کیون حرام ہے۔
۴۷	اعضاء و اجزایں روز حساب گواہی دین گے	۸۵	گوشت خورے رحم نہیں ہوتے۔ نباتات
۴۸	قیامت کے دن زمین گواہی دیگی۔		یہی ذی روح ہیں۔
۴۸	قیامت کے دن آفتاب مغرب سے نکلے گا	۸۷	نباتات ہی حیوانات خور ہیں۔
۴۹	قیامت کے دن چاند سورج سے جا ملیگا	۸۷	ضمیمہ عقل و عذیب۔
۵۰	پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔	۹۱	وہود و اسمان۔
۴۹	جنت و دوزخ نیرم جنت سے سیری نہیں ہو سکتی		
۷۰	جنت میں فضلے کمان جائیں گے۔		
۷۱	یکلون فیحامن اساور من ذہب و لؤلؤ		
۷۱	حور و غلمان۔		
۷۲	غلمان ملنے کا سبب۔		
۷۲	شراب طہور۔		
۷۳	لقد اذرواج۔		
۷۵	لقد اذرواج کی ضرورت باعتبار تمدن۔		
۷۶	ازواج مطہرات چار سے زائد کیون نہیں		
۷۸	نکاح حضرت زینبؓ۔		
۸۰	طلاق۔		

إِنَّا لِلّٰهِ يُعِيتُ لِلّٰهِ الْإِسْلَامُ

مصباح الاسلام

جس میں مذہب اسلام کی حقیقت و صداقت نہایت موثر و مہذب
و دل آویز پیرایہ میں بدلائل قاطعہ ثابت کی گئی ہے اور حجاب و غمضات
مخالفین و معاندین اسلام و دہریہ طبعین کا کافی و کافی جواب دیا گیا ہے

مصنف

جناب مولوی حکیم محمد زکی صاحب کابل فقیہ پوری اکبر آبادی مرحوم مفتی

جامع

منشی سراج احمد صاحب صاحب سب انسپکٹر ایس ضلع ایبہ برادر مصنف

ہاتھ ماشہ محمد شمس المک مطبعہ مطبعہ کچھ پٹا

۱۹۱۹ء ایبہ پوری

۳۹۹۵۵

7 JUL 1965
۷۸۴

عرض حال

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U39955

یہ جدید علم کلام کی قابل قدر کتاب میرے مرحوم بہائی حکیم محمد رفی صاحب کامل فقیہ پوری نے ۱۹۰۲ء میں لکھی تھی۔ اس کتاب کے لکھنے کے خیال کا محرک رسالہ ترک اسلام تھا جو انہیں دنوں میں آریہ صاحبان کی طرف سے پڑے اہتمام درگرمی کے ساتھ شایع کیا گیا تھا۔ اگرچہ مرحوم بہائی ایک عرصے سے مرض اسہال کبدی میں مبتلا ہو کر صحت کو خیر باد کہہ چکے تھے مگر جوش اسلامی نے اوی حالت بیماری میں اس مذہبی خدمت بجالانے پر مجبور کیا اور وہ اس کتاب کے لکھنے میں بہت دن مصروف ہو گئے۔ مگر افسوس کہ انہیں وہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوا کہ یہ کتاب ملک میں پہنچتی اور قوم کی طرف سے اونکے اس جگر کاوی کی داد و تحاتی اگرچہ یہ کتاب بہت جلد ان کی حیات ہی میں مکمل ہو چکی تھی اور ممکن تھا کہ اوی زمانے میں طبع ہو جاتی۔ مگر نہ ہو سکی اور ناسعدت زمانہ نے یہ آرزو پوری نہ ہو دی اور وہ اس امید کو ساتھ لئے ہوئے دارالبقا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اونکے مرض میں روز بروز زیادتی ہوتی گئی اور حالت و ن بدن ابتر ہونے لگی یہاں تک کہ نومبر ۱۹۰۶ء سے تو بالکل صاحب فراموش ہو گئے اور بروز چہار شنبہ ۱۷ جمادی الثانی مطابق ۱۹۰۶ء کو عین غنفلان شباب میں اس دنیا فانی سے رحلت کی **إِنَّ لِلَّهِ وَلَنَا الْيَوْمَ** مصرعہ خدا بخشے بہت سی خوبیاں ہمیں مرنے والے میں۔ مرحوم نے بہت کم عمر میں بہت بڑا کمال حاصل کر لیا تھا طبیعت کچھ ایسی ہمہ گیر واقع ہوتی تھی کہ جب طرف جبک پڑے کمال ہی حاصل کر کے چھوڑا۔ انگریزی اور فارسی عربی کی تعلیم سہارا جہ کالج جے پور میں پائی تھی۔ ذوق علم بیان تک تھا کہ اس شوق کے آگے تمام لذائذ دنیاوی ترک کر دیئے تھے۔ حتیٰ کہ تندرستی بھی ہی نعمت بے بہا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ صفت سخن میں وہ

یہ دہائی حاصل تھا کہ شاید وہ باید اکثر و بیشتر فارسی لکھتے تھے۔ مگر ساتھ ہی مہر لاج میں غلام اسد رحمتا کہ وہ لکھا کہ کسی جمع نہیں کیا۔ اونکے بہن علمی۔ ادبی و اخلاقی مضامین نے جو رسالہ نیزنگ جہان جے پور اور اخبارات کے ذریعہ سے وقتاً فوقتاً پبلک کے پیش نظر ہو۔ اگر دو علم ادب میں قابل لحاظ اضافہ کیا ہے اور آخر عمر میں علم طب کا شوق پیدا ہوا۔ اور حصول کمال میں اسد رحمت کی کہ بہت ہی قلیل زمانے میں وہ ایک قابل و قابل حکیم بن گئے مگر فوس عمر نے وفات کی خدائے چاہا تو اس کتاب کے ساتھ ہی جواب تک قیمتی ہر مضمون تاقدری گناہی تو ہم مرہوم کی علمی و لٹری یادگار کو بہت جلد ایک کتاب کی صورت میں پبلک میں پیش کرینگے وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ۔ ۱۵

سراج احمد

تاریخ وفات از جناب میر سید محمد ذکی صاحب ذکی پروفیسر فارسی و عربی ہمارا جہ کلج جے پور

در پنج شیخ محمد ذکی کہ رفت کتاب	بسوے منزل باقی ز عالم فانی
سین فوت و لبست از لب زمانہ بیلند	چہار شنبہ ز ہفتہ جمادی الثانی

تاریخ وفات از جناب مولوی سید صادق علی صاحب وصی مولوی فاضل جے پور

کامل جہان رفت و صد امور جان مرد	پیوست در آن عالم و بگذشت بصد حریف
این و نہ سائش بہ جہان یاد بہ ماند	اے ہلے کرن دار فیاض بصد حریف

تاریخ وفات از جناب مولانا مولوی قاضی سلیم الدین صاحب سلیم شہر دار زین الدین جے پور

چون محمد ذکی از دار فنا حلت کرد	دو ستائش بہ نمودند نس آہ و فرباد
گفت ہا قف سن فوتش بہ علیہم خزون	نوجوان مرد محمد ذکی نیک ترا و

ما تم اکرونی فصنف مرحوم کے بعض مضامین ہیں کہیں کہیں جہان تاریخ و توفیق مزید کی ضرورت خیال کی ہے کچھ اضافہ جات اپنی طرف سے کر دئے ہیں جو اصل مضمون کے ذیل میں حواشی میں نوٹ کر دئے گئے ہیں اور اس کی احتیاجا کی گئی ہے کہ مصنف کی عبارت میں جامع کا کوئی لفظ نہ ملنے پائے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَامِدًا وَصَلِّيًا وَسَلَامًا

گزارش نجدت ناظرین

مین اس رسالہ کی تحریر پر ترک اسلام ہر فرقہ و ہر جماعت کو دیکھ کر آما وہ ہوتا تھا۔ اس خطر سے بظاہر ترک اسلام ہی کا جو اسے۔ مگر
اس میں جلیلہ معاند بن اسلام خصوصاً وہ ہرین اور طبعین کے شکوک اور اوہام باطلہ کا بطلان ہے۔ اس لئے مین نے جواب نگاری
مین ترک اسلام کے اعتراضات کی ترتیب کو نظر انداز کیا اور احقاق حق کی دو صورتوں (تردید دعویٰ مخافت اور اثبات نفس مطلب)
مین سے صرف آخر الذکر صورت کو اختیار کیا ہے تاکہ صلح کل کا مسلک برقرار رہے اور مین وَلَا یَسْتَبِیْهُ الدِّیْنُ یَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ
اللّٰهِ فَلَیْسَ لِلّٰهِ عَدُوٌّ اَبْعَدُ اَبْعَدٍ عَلَیْهِ وَلَا تَنْتَیْزُ وَاِلَّا الْفُتُوبِ کے تحت حکم سے باہر نہ جاون۔ مین نے ایک شخص مخالف کے
ساکت و خاموشی کرنے کے لئے دوسرے اشخاص کی دل شکنی کے محاذ اور اپنے مذہبی حکم کے پاس سے مذاہب غیر کے عیوب
و نقائص کا اظہار و بیان روایتیں رکھا۔ صرف مذہب اسلام کی حقیقت و حقیقت جتنی میری بساط حقد ر میر اسلم علم اور جتنی میری عقل
کی رسائی ہے بدلائل قاطعہ واضح کے ہے تاکہ اسلام کے ہونہار بچے جو بھقتناے مصلحت کو با فلسفہ و طبعیات کے اغوش میں پل
رہے مین اسلام کی سچائی سے بے خبر اور تعلیم موجودہ کے اثر بد سے روحانی امراض مسلک مین مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہی مذاہب غیر کی حقیقت
عیب و صواب وہ اون کی غیر متعصب دقیقہ رس پابند اور مدہ تحقیق کے پر شوق حاکم تہ اپنے آپ دیکھ لیں گے۔

محمد ذکی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسلامی توحید

دنیا میں حیث الکجوع متغیر ہے اور متغیر حادث۔ اور حادث کیلئے محدث ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ کوئی چیز بطور خود پیدا نہیں ہو سکتی ورنہ نقص تغیر و فنا سے ہمراہ ہوگی زوال و فنا ایک نقص ہے اور کوئی اپنے آپ نقص قبول نہیں کرتا۔ پس جو چیز قسری طور پر زوال پذیر ہے۔ وہ اپنے وجود میں ہی محدث کی محتاج ہے اور اسی محدث کو ہم خدا کہتے ہیں۔ اگر ہر چیز کا محدث جدا جدا ہوتا تو دنیا میں یہ تناسب۔ یہ انتظام اور یہ تسلسل ہرگز نہ ہوتا۔ کو کافر فیما الہاتہ کا لفظ اللہ یفسدنا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں تناسب نام کو نہیں مگر یہی اختلاف اور یہی تغایر نظام اور تناسب کی وجہ ہے۔ صرف انسان ہی کو دیکھو کہ ہر ایک انسان ایک دوسرے سے طبیعت میں صورت میں انداز میں عادات میں بالکل مختلف ہے۔ کوئی کاشتکاری میں مشغول ہے کوئی تجارت میں مصروف۔ ایک لوہار ہے تو ایک سار۔ کسی کو نساجی پسند ہے کسی کو نذافی۔ غرض کوئی کچھ پیشہ کرتا ہے اور کوئی کچھ۔ مگر ذرا ذرا۔ ہر شخص ہر شخص کے لئے معین و مددگار ہے۔ اور ہر انسان ہر انسان کا بقا کے نوع و شخص میں معاون ہے گویا ہر ایک کا سلسلہ دوسرے کے ساتھ نہایت مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہے اور یہ سلسلہ تعلق ظاہر کر رہا ہے کہ تمام دنیا کا پیدا کرنا ایک ہے۔

دنیا کے ہر ذرہ میں لاکھوں اور کروڑوں مصلحتیں ہیں۔ فلاسفہ قدیم نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر او کی حکمتوں کی تہا نہ ملی۔ اور اب فلاسفہ جدید کی باری ہے مصرعہ دو مجنون گذشت نوبت ماست ہر چیز خدا کی مہربانی کی زبان حال سے گواہی دے رہی ہے شجر بزرگ درختان سبز و سرخ ہوا ہوا ہر ورق و فریت معرفت کر دگار ہوا۔ مادہ جو محض بے شعور ہے اس کے تغیرات و تصرفات اللہ سے اس کا رخا نہ حکمت امین کے وجود کو نسبت کو نہ گویا جاسکتی۔ جو خود بخود قوت ہے اس کے کام ایسی حکمتوں پر کیا کر شامل ہو گئے ہیں۔ بخت و اتفاق اول تو کوئی چیز نہیں اور اگر فرض کریں تو ایک میں ہو گا۔ دوسرے ہو گا کہ سب میں تمام مصلحتیں اور حکمتیں جو موجود ہیں میں اتفاق ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ان حقایق اور وقایع پر غور کرنے سے ظاہر ہے کہ جسے موجودات کو پیدا کیا ہے وہ علیم و حکیم و بصیر و بصیر و مدبر و مدبر و قدیم ہے اور مادہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ وہ علیم ہے نہ حکیم نہ مدبر نہ بصیر و غیرہ قدیم۔ فلاسفہ قدیم و جدید۔ قدامت کے خطاب

مادہ کے سریز دستہ میں ذالک **قُلْ لَّهُمْ قُلُوبٌ يَفْقَهُونَ بِأَفْوَهِهِمْ**۔ مادہ صور نوعیہ یا صور جسمیہ کے مقابل ایک شے ناقص ہے۔ اور تدریجاً کمال پر پہنچتا ہے۔ اور جو ناقص ہے وہ ضرور حادث ہے صور نوعیہ یا جسمیہ سے پیشتر مادہ کی ضرور کوئی صورت تھی۔ جو صور نوعیہ جسمیہ پر پہنچنے کے بعد جاتی رہی۔ اور یہ صرحی تغیر ہے۔ اور جو تغیر ہے وہ حادث ہے۔ ہر مرکب متغیر ہے۔ پس مادہ بھی جو اجزائے مرکب ہے متغیر ہوا اور جو متغیر ہے وہ فانی اور حادث ہے۔ سائنس دان کہتے ہیں کہ کچھ ہے مادہ ہے اور اوس کی حرکت ہے اور کچھ ہی نہیں۔ تو لامحالہ مادہ یا فاعل ہو گا یا مفعول۔ اور علیٰ ہذا حرکت ہی۔ مگر مادہ کو خلافت قدیم و جدید دونوں مفعول مانتے ہیں۔ پہرا و سکا فاعل کون ہو گا؟ حرکت کو فاعل نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ وہ تو ایک عرض ہے جو اس کے (مادہ کے) ساتھ ہی قائم ہے۔ کوئی اور چیز غیر مادہ نہیں۔ ورنہ لازم آئے گا کہ جو ہی فاعل ہے اور خود ہی مفعول۔ اور یہ سراسر باطل ہے پس یا ضرور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ مادہ کا فاعل کوئی اور ہے اور وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت اور ماہیت سے ایسی کمال و قیفت رکھتا ہے جو ہر ضائع اور کسی کو نہیں ہو سکتی۔ اگر آریہ یہ کہیں کہ مادہ کا موثر روح ہے تو یہ اون کے مسلمات کے خلاف ہے۔ جب روح ضائع ہو گئی اور مادہ کے بگاڑنے اور بنانے کی اس کو قدرت حاصل ہے۔ تو خدا کی ضرورت نہیں رہی اور ہر روح محدث و صانع ثانی ہے اور بقدر قوت و قہر میں یہی البطلان ہے۔ اور خدا کے سوا اس روح و مادہ کو قدیم ماننے میں ترجیح بلا مرجح لازم آتی ہے اور یہ باطل ہے۔ کیونکہ کوئی سبب زمین میں نہیں آتا کہ جب تینوں قدیم ہیں تو خدا ہی کو ان دونوں پر غلبہ کیوں ہوا اور یہ دونوں متغیر کیوں ہوئے۔ حالانکہ قرینہ یہ تھا کہ روح و مادہ دونوں ملکر خدا پر غلبہ پاتے۔ دینی بادشاہ اور رعایا کی مثال اس جگہ درست نہیں۔ کیونکہ اس کو تو آریہ ہی مانتے ہیں کہ یہ امتیاز جو بادشاہ کو رعایا پر حاصل ہوا وہ خدا کا بخشا ہوا ہے اور بادشاہ کی ترجیح کا مرجح خداوند تعالیٰ ہے اور جب روح اور مادہ تمام امور میں خداوند تعالیٰ کے محتاج ہیں تو اپنے وجود میں خالق حقیقی کے کیونکر محتاج نہیں۔ مباحثہ دیوہ میں ایک آریہ صاحب نے روح و مادہ کی قدامت کے متعلق بیان کیا کہ روح و مادہ کو قدیم نہ مانا جائے تو خداوند تعالیٰ کو ہی قدیم نہیں مانا جاسکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ رعایا۔ اگر رعایا کا وجود نہ ہو تو بادشاہ کا بھی نہ ہو گا اس مثال کا یہ منشا ہے کہ مخلوق کے وجود پر وجود خالق موقوف ہے **لَوْ دُفِئَ بِاللَّهِ مَصْنَعُهَا**۔ خداوند تعالیٰ تو جب ہی خالق ہر جملہ صفات موزونہ صاحب کچھ بھی نہ تھا۔ اور جب ہی زمین کا کچھ بھی نہ ہو گا۔ اور یہ تو بڑی موٹی بات ہے۔ انسان متحرک بالارادہ اور

ناطق ہے اب سکون اور سکوت کے وقت یہ توڑا ہی کسا جاسکتا ہے کہ اوس سے صفت نطق و حرکت بالکل سلب ہوگئی یا وہ ناطق و متحرک ہے ہی نہیں۔ ظاہر مافی الباب ان دونوں صفتوں کا ملکہ و تکلم و تحرک کے وقت ہوگا۔ پس مخلوق کے قبل ہی خداوند تعالیٰ خالق بجاہ صفات کاملہ تھا۔ اس جہت سے کہ اوکی ذات میں یہ صفات موجود تھیں۔ اور بعد فنا سے مخلوق ہی ایسا ہی رہیگا۔ خداوند تعالیٰ خالق ہے نہ توڑکا فعل اضطراری نہیں۔ بلکہ اوس کے ارادہ پر منحصر اور موقوف ہے اور اوس کے ساتھ مخلوق کو علت و معلول کی سی نسبت نہیں جیسی کہ ہمارے آریہ دوستوں کو روح اور مادہ کو کسی قدیم ماننے کی ضرورت پڑی۔ ورنہ خداوند تعالیٰ خالق نہ ٹھہرے گا بلکہ ایک سبب ٹھہریگا۔ پھر اوس سے علم و حرکت و ارادہ کی صفات کاملہ کا انتزاع لازم آئیگا۔ کیونکہ جو فعل اضطراری ہو گا وہ ارادہ علم و حرکت پر مبنی نہ ہوگا۔ جیسے آگ کہ سوزش و حرارت اوس کا فعل اضطراری ہے اور اوس کو اپنے اس فعل میں کچھ فعل نہیں ہے۔ پھر جب ہم مخلوق کو جو جو ذات کی حیثیت و ذمیت کو دیکھتے ہیں تو اوکی قدرت غیر محدود پاتے ہیں اور جب یہ خیال کرتے ہیں کہ جو جو ذات میں جو وقایق و حقایق ہیں اونکے کشف و حل میں سلف و خلف نے کیسی دل توڑ کوششیں کیں اور حتی الامکان کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا پھر یہی جو پایادہ شقی ازخروا کر کی برابر ہے۔ اور روز بروز معلومات جدید حاصل ہونے سے اب تک یہ نہیں کسا جاسکتا کہ بس دنیا کی اتنی ہی بساط ہے۔ تو ظاہر ہوتا ہے کہ اوکی حکمتوں کا احاطہ بشری سے خارج ہے۔ طبعین نے اوس کے وجود سے صرف اتنی ہی بات پر انکار کیا کہ وہ محسوس نہیں ہے تعجب ہے کہ وہ محسوس کو کس طرح اپنا خدا بنا سکتے ہیں جو نقص حدوث و زوال فنا سے کیسے محسوس نہیں ہو سکتا۔ معرفت کے دو طریقے ہیں۔ یا تو ہم دیکھ کر پہچان سکتے ہیں۔ یا اوس کے آثار قدرت سے جان سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم کو اپنے خدا کی مٹی کا یقین اوس کے آثار قدرت سے ہوتا ہے۔ اور یہ طریقہ ایسا کثیر العمل ہے کہ خود طبعین ہی اس پر کاربند ہیں۔ اونہوں نے لوہے کے مجذب ہونے سے قوت جاذبہ مقتضای طبع کا علم حاصل کیا۔ اجسام کے مہبوط سے اونہوں نے دریافت کیا کہ زمین میں گروٹی (کشش) ہے اونہوں صرف آثار ہی دیکھ کر ان دونوں قوتوں کو جاننا ہے۔ دیکھ کر نہیں پہچاننا پس ہم ان سے منظر مدروسی کہتے ہیں کہ اسی طرح خدا کے افعال و آثار سے اوس کے وجود کا ہی اقرار کرتے چاہیے۔

مادہ کے حدوث اور اوس کے عدم محض سے پیدا ہونے کی بابت موجودہ سائنس کے مطابق ایک مثال۔ یہ ایک کلیہ قاعدہ ہے کہ جب دو چیزیں باہم ملتی ہیں تو ایک ایسی شے ان میں سے پیدا ہو جاتی ہے جس کا وجود پہلے نہ تھا۔

اس بات کو ذہن نشین کرنے کے لئے ہم ذرا رنگوں کی ماہیت پر بحث کرتے ہیں۔
اصلی رنگ تین ہیں۔ سرخ۔ زرد۔ سیاہ۔ (سفید رنگ اگرچہ اصلی معلوم ہوتا ہے مگر فی الحقیقت ایسا نہیں بلکہ کل رنگوں کے
باہم ملنے سے سفید رنگ پیدا ہو جاتا ہے)

دنیا میں جس قدر رنگ ہیں وہ انہیں تینوں رنگوں کی مختلف ترکیبوں سے بنے ہیں۔
اگر ہم کالا رنگ زرد وین ملائیں۔ اور سرخ اور سرخ میں زرد کو امتزاج دیں تو چھٹی رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ان رنگوں کو فرداً فرداً
جس طریقہ سے ممکن ہو خوب غور سے ادراک کر لیں کہ دیکھئے تو کسی میں یہ دونوں جدید رنگ موجود نہیں ملین گے۔ کیونکہ موجود ہونے کی
حالت میں یہ دو حال سے خالی نہیں ہو سکتے۔ یعنی بالضرور یا زردی میں موجود ہونی چاہئے یا سیاہی میں اور علیٰ ہذا چھٹی رنگ۔ اور یہ معلوم
ہو چکا کہ ایسا نہیں ہے۔ پس کچھ شک نہیں رہا۔ کہ کل صناعتی رنگ پہلے محدود تھے۔ اگر کہیں کہ سنہری۔ زردی و سیاہی میں او
چھٹی سرخ و زرد میں موجود تھی تو یہ محال ہے۔ کیونکہ ایک حال کے لئے ایک وقت میں دو محل لازم آتے ہیں۔ پس یہی صورت مادہ
کی اور مخلوقات مادہ کی ہے۔ کہ ان میں ان کے وجود کا پہلے کچھ نام و نشان نہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ تخلیق کیا تو اس نے
اپنے ارادہ سے اپنی قدرت کو (جنکو قضاء قدر کہتے ہیں) منضم کر کے مادہ کو پیدا کیا اور اَللّٰہُ سَمِیْعٌ اَن یَّقُوْلَ لَہُ
کُنْ فَاَکُوْنُ میں کُن سے یہی مراد ہے۔

خلق آدم و عیسٰی

خداوند تعالیٰ کی قدرتیں غیر محدود ہیں اور وہ انسان کی طرح اسباب مستمرہ اور سامان موجودہ کا محتاج نہیں اور بحیثیت خلق انسان
اور خدا میں یہ فرق ہے کہ انسان اسباب و مواد کا محتاج ہے اور وہ محتاج نہیں بلکہ وہ اسباب اور مواد کا ہی خالق ہے۔ پھر
خلق آدم و عیسٰی کی نوعیت کو محال سمجھنا خداوند تعالیٰ کی قدرت کو محدود ماننا ہے اور یہ سخت کور باطنی ہے۔ یہ محیط است علم فلک
پر محیطہ قیاس تو بروسے نہ گرو محیطہ نہ ادراک درکنہ داتش رسد نہ فکر نہ صفاش رسد ہم مسلمانوں کا خدا تو غیر محدود و قدرت
اور وہ اسباب عامہ دی کے علاوہ اسباب و مواد پیدا کو کے ممکنات و غیر ممکنات کے خالق کی ہی قدرت رکھتا ہے
جب انسان میں بیطاقت ہے کہ بڑی بڑی چیز ناک ایجاد کر سکتا ہے جو عام طور پر متعین و منتظر آتی اور بعد معلوم ہوتی ہیں تو خدا تعالیٰ

جو انسان اور دیگر مخلوقات کا ہی خالق ہے۔ آدم و عیسیٰ کو جدید طور سے کیونکر نہیں پیدا کر سکتا۔
 ہفتوں کی متزلزل منٹوں میں طے کرنا اور ایک غیر معلوم الماحیتہ شے کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں کوس کی خبر کا اتنا فائدہ آنا بظاہر
 یہ اور اسی قسم کے بہت سے حیرت انگیز کام انسان کر رہا ہے تو خداوند تعالیٰ تو اس سے بہت زیادہ کر سکتا ہے۔ اگر آریوں کا
 مقروضہ پویشتر ایسا ہی محدود و القدرت ہے تو ہم یقیناً کہتے ہیں کہ ایک روز خود انسان ہی جب اس کا علم وسیع ہو گا اور تصرف
 مادیات میں پوری ترقی کرے گا تو اس کی پریشی کو چھین لے گا سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ بہت سے حسرات اور ہوا میں جنکو
 بغیر فطری طریقے کے عمل میں آئے ہوئے زندگی حاصل ہو جاتی ہے جیسے سانپ۔ بچو وغیرہ حسرات اور کرماء سے برسات کہ اکثر
 تولدی ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ انسان ہی حیوانات ہی کی ایک نوع ہے پھر انسان کے ابو النبی حضرت آدم کے مٹی سے
 پیدا ہونے میں کیا خدشہ اور غمجان ہے۔

دوسری دلیل (پیدائش حضرت آدمؑ)

پرنسپل کا سلسلہ بالبداهت دو شخصوں پر ختم ہوتا ہے۔ شیخ۔ سید۔ منسل۔ پٹان وغیرہ جس قوم کو لوہر ایک کی یہی صورت ہے
 اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اصناف انسان ہی بصورت اجتماعی ایسے دو شخصوں کی اولاد ہوں گے جس سے پہلے
 کسی انسان کا وجود نہ ہو۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ سلسلہ غیر انقطاعی طور پر ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ تو ہم اس سے ہدایت کرتے ہیں کہ وہ
 اپنے دل میں بلا تعصب غور کرے کہ میرا داعی میرے دل کے مطابق ہے یا نہیں اور اس کا دل ضرور اس کی مخالفت کرے گا۔
 یعنی فطرۃ انسان تسلسل کا قائل نہیں۔ اور عقل تسلسل محال ہے اگر بقول قائل ہم تو وہی دیر کے لئے یہ بھی مان لیں کہ انسان ازلی ہے
 تو ہمارے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا کہ دنیا ہمیشہ ترقی پر ہے اور آبادی مستزاد ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ ایک آدمی کا شتر ترقی
 برس کے بعد اتنا بڑا کہ نہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ایک گھر میں گنجائش نہیں رہتی اور علیحدہ علیحدہ طور پر انتظام منزل کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ
 اموات سے بھی کمی ہوتی رہتی ہے لیکن موت کا نمونہ ایک وقت مقرر ہے۔ ساٹھ۔ ستر۔ اسی یا نوے برس یعنی بڑھاپا۔ اور
 اور پیدائش کا یہ حال ہے کہ عورت بارہ برس بعد اور لڑکا سولہ ستر برس بعد اور سر و ملکون میں لڑکی سولہ ستر برس بعد اور لڑکا پویشتر چھیس
 برس بعد اپنی مانند انسان پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب اسی مقابلہ کے ساتھ زمانہ نزل سے جسکی ابتدا ہی نہیں حساب کرو

اور زمین کے حدود اور اس کی وسعت کا خیال کرو۔ ایک غیر محدود دوشے کا ایک محدود چیز زمین سمانا غیر ممکن ہے اور محال۔ اور ہماری زمین کی جہاں تک آبادی ہے اسکو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آباد ہونے کے لیے حساب مدت نہیں ہوتی ورنہ زمین پر کوئی مکان کیا کوئی چہرہ ہی قدم دہرنے کو نہیں ملتا۔ علمائے طبقات الارض (جیولوجی) کی تحقیق سے ہر ایت انسانی کا پتہ لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین کے طبقات زیر زمین انسان کے آثار کا کچھ پتہ نشان نہیں ہے صرف بالائی طبقہ میں اسکا وجود پایا جاتا ہے اور وہ حیوانات سے بہت مدت بعد دنیا پر آیا ہے۔ غرض نسل انسانی کی ابتدا صرف دو شخصوں سے ہوتی ہے جیسے پہلے کوئی انسان موجود نہ تھا اور اس میں بھی عقل تجویز کرتی ہے کہ ایک کو دوسرے پر مقدم ہو۔ کیونکہ دو پر ایک مقدم ہے اس ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ اوس خالق مطلق نے محض عدم سے ایک شخص کو پیدا اور دوسرے کو اوس پہلے شخص سے پیدا کیا۔ کیونکہ عدم محض سے پیدا کرنے کی پختہ موجود سے دوسرے شخص کو پیدا کرنا سہل ہے اور علی العموم یہ قاعدہ ہے کہ شکل کے مقابلہ میں آسان طریقہ اختیار کیا جاتا ہے ان ہی دونوں شخصوں میں سے ہم پہلے کو آدم اور دوسرے کو حوا کہتے ہیں اور حضرت آدم کی اولادت کا سبب مرد کا شر ہے عورت پر۔

عشری دیرم ہال صاحب نے اپنے لکچر ترک اسلام میں یہ اعتراض کیا ہے کہ کس طرح حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا یہ محض شجر ہے۔ ورنہ جس خیر سے حضرت آدم کا وجود بنا اسی غیر سے حضرت حوا پیدا کی گئیں۔ اگر کوئی طبیعی انسان کو بندر کی اولاد کہے تو اسکا یہی جواب ہے کہ علمائے طبقات تو۔ آج تک کسی نے بندر کے بطن سے صورت انسانی کا نظارہ نہیں دیکھا۔ نہ کسی سے سنا۔ کیا ممکن ستین ہے کہ زمین کے طبقات بالائین انسان کا وجود مستقل طور پر پیدا ہو ہو۔ طبقات زیر زمین اس کے آثار نہ پائے جاسے کیونکہ استدلال ہو سکتا ہے کہ اگر کائنات میں حیوان ہے۔ بوجہ شہادت جزئی اسکو بندر کی اولاد سمجھنا بیجا عقل حیوانی ہے۔ اگر یہ صحیح تھا تو اب بھی تو کبھی کسی ایسا مشاہدہ ہوتا۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے متعلق ہمارا یہ اعتقاد نہیں جیسا معترض مذکور نے خیال کیا ہے اور رضاری کے اعتقاد کو ہمارے سر منڈہ دیا ہے اور نہ ہمارے قرآن مجید کی تعلیم ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے معترض نے فحش و فحشہ میں روحی سے یا روح اللہ سے بوجہ عدم وقیفیت دہر کا کمایا ہے یا کسی خاص غرض سے پہلے کو دہر کا دیا ہے۔ روح اللہ یا روحی میں اصناف تحقیص نہیں اصناف تخلیک ہے ہمارا مذہب اور عقائد میں یہ بیشک بتلاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا نے

بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور یہ بات حضرت آدم کی پیدائش کو دیکھتے ہوئے معمولی بات ہے۔

عورت بغیر مرد کے بچہ جن سکتی ہے۔

یادہ قابل صورت ہے۔ اور صانع حقیقی علی قدیم مراتب۔ مفیض الصور۔ حکیم بوعلی سینا کا قول ہے کہ اِذَا تَحْصَلَتْ مُادَّةٌ وَاجِبٌ لَهَا كَوْنُهَا لَبَسَتْ مِنْ أَلْجَا مَّا أُولَتْ أَصْلًا مِمَّا تَحْتَمِلُهُ مِنْ هَيْئَةٍ وَصُورَةٍ وَلَوْ تَحْدُمُ اسْتِقْدَادُهَا الْكَمَالَ الطَّبِيعِيَّ الَّذِي يُجِبُّ مِنَ الطَّائِفَةِ رُكُوبَاتٍ عَفْهَةٍ سَبِي أَيْ قَاعِدَةٍ كَمَا بَوَّجِبَ مَجْرَمُ كَيْسٍ - مَكُونٌ وَغَيْرُهُ بِهَذَا هُوَ قَبْلُ عَوْرَتِ كَيْسٍ حَيْضٌ يَبْدُو جَائِنٌ تَوْصُلُ حَقِيقَتِي كَالْبَشَرِ مَضَى فَوْضُ حَيْثُ صَوْرَتِ عَطَا كَرْنَا جَنْدَانِ مُسْتَعْدَّاتٍ هُوَ سَكُنَا جَنْبِ مَرْضِ جَائِنِ مُخْتَلَفِ شَكْلِ كَيْسٍ جَانِزِ جِسْمٍ شَاوِ بِهَذَا هُوَ جَائِنٌ تَبْنُ - (وکیونکہ نورِ اعظم وغیرہ کتب طب) اسی طرح اگر کسی مادہ میں قابلیت اور کوئی رطوبت صالحہ اور جوہر قابل ہے تو اس پر صورت انسانی ہی فائض ہو سکتی ہے خواہ وہ دم ٹھٹ ہو۔ یا اور کچھ۔ جب دم ٹھٹ وغیرہ رطوبات میں صورت حیوانی کے قبول کرنے کی لیاقت ہے تو انسان ہی حیوان کی ایک نوع ہے اگر عادتاً علی العموم ایسا نہیں ہوتا تو نہ ہو عقلاً محال نہیں۔ اگرچہ خون جن میں ایک مادہ ناقص ہے لیکن جس طرح طبیعت مدبرہ بعض وقت اسکی اصلاح کر کے اسکو صورت حیوانی دیدیتی ہے اسی طرح صورت انسانی ہی خون جن میں کو بشر طمضی خالق حقیقی عطا کر سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بعض گنہگار ان ہی کو خیرِ نر وغیرہ کی صورت میں مسخ کیا

یہ بات اون کے مقابلہ میں جو نہ کورہ سابقہ عنوان میں بیان ہوئیں کوئی شکل امر نہیں۔ تبدیل صورت باشتناے تہیم انسان ہی کر لیتا ہے۔ لکڑنی اور لوہے اور دیگر اشیاء کو مختلف اجسام اور متعدد ہیات میں لاسکتا اور بدل سکتا ہے۔ اور جیسی اوس کی بساط اور جتنی اوسکی طاقت و قدرت ہے اپنی اور اپنے افراد نوعی کی صورت ہی بدل سکتا ہے۔ امراض کے اثر سے بھی فی الجملہ صورت میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ مرض خنازیر میں آدمی کی گردن سوری سی۔ واد الاسد میں چہرہ شیر کا سا۔ اور دار الفیل میں پاؤں سے جیسے مادہ حاصل ہو جائے اور کوئی مزاج اختیار کر لے تو اچھی سے اچھی ہیئت اور صورت جو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اوسے حاصل ہو جاتی ہے اور اپنے کمالِ طبیعی کی استعداد سے جو صانع نے اوسے دی ہے محروم نہیں ہوتا۔ بعض کبوتر اور مرغیان بطور قودر سے منفصل ہوئے بغیر انڈے دیتے ہیں جنہیں لوگ خاکی انڈے ہیں۔ سراج

ہاتھی کے سے ہو جاتے ہیں۔ قطع نظر اسکے مختلف سنوں میں انسان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ بچپن کی صورت جوانی اور جوانی کی بڑھاپے میں نہیں رہتی۔ جانوروں کے بچوں کو دیکھو کہ بڑے ہونے کے بعد اون کی صورتوں میں کس قدر تغیر ہو جاتا ہے۔ مینڈک اور تیرتی کتھی شکلیں بدلتی ہیں۔ غذا سہہ میں وارد ہونے کے بعد شلک شکر شیر اور جگر میں خون وغیرہ اخلاط اور پٹان زن میں شیر اور انشیں مرد میں مٹی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ خداوند تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور مددوم سے موجود کرتا ہے اویسی کی قدرت سے یہ تبادل اشکال واقع ہوتا ہے۔ اویسی نے بعض گندگاریوں کی صورتوں کو خنزیر۔ بندر وغیرہ کی صورت سے مسخ کیا۔ جب پہلی صورتیں محل تعجب و اعتراض نہیں تو خاص یہ صورت کیوں محل تعجب اور مورد اعتراض ہے۔

خداستعالیٰ نے طوفان سے نوح کی قوم گندگار کو غرق کیا

طوفان نوح پر سید دو نصاریٰ اور اہل اسلام اور بعض دوسرے مذاہب بھی پیغمبر الفاظ متفق ہیں یعنی روایتاً تو اس میں انکار کی گنجائش نہیں۔ یہی روایت اس کے لئے ہم پیہ اخبار کے پرچہ ۱۴۰-۱۴۱ء سے ایک فلاسفر ڈاکٹر میر صاحب کی رائے جو اس عنوان (قیامت کی نسبت سائنس دانوں کی ٹیمیں گویاں) کے ذیل میں لکھی ہے بطور اختصار اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں انہوں نے عالم گیر فنا کے متعلق لکھا ہے وہو ہذا سب سے اول سیلاب کا خوف ہے ایسا سیلاب جس سے تمام دنیا غرق ہو جائے ہر وقت آسکتا ہے۔ یہ سیلاب اوس طوفان سے جو پرانے عہد نامہ بابل کے پہلے باب میں مذکور ہے بہت عظیم ہوگا۔ درحقیقت تمام قوموں میں تاریخی زمانہ سے قبل آبی طوفان کی روایتیں موجود ہیں جسے بعض قومیں طوفان نوح کہتی ہیں یا تو ان روایات سے قدیم الایام میں ایک عظیم الشان تباہی کی طرف اشارہ ہے۔ یا یہ کہ جہان تک ہمارے قیاس کی رسائی ہے اوس سے زیادہ بڑے بڑے طوفان ہی ظہور میں آتے رہے ہیں۔ بالفرض اگر کل دنیا کا خاتمہ آبی طوفان کے ذریعہ سے ہو تو غالباً اوسکی کوئی نہ کوئی ایسی صورت ہوگی جیسے کارا کالو کی مصیبت جو ۱۸۵۷ء میں نازل ہوئی تھی۔ کہ یک بیک آتشیں پہاڑ کے طوفان نے سمندر کے سینہ کو چاک کر ڈالا اور بچا پس ہزار آدمیوں کے لئے دنیا کا خاتمہ چشم زدن میں جھٹکیا کہ میں ہو گیا۔ تمام جزائر گرد ہو کر ہول میں آڑ گئے۔ نیز آتشیں جوش اور زبردست موجوں کے عناد سے تمام دنیا کے سمندر رون میں ابراہیم مہیا ہو گیا کہ جو محکمہ ٹیلیگراف کے خواب و خیال میں ہی نہ تھا۔ فرض کرو کہ دنیا کے سب سے بڑے آتش فشان پہاڑ مانا

مین ایسا طوفان آجاءوے جو کارا کالو کی مصیبت سے نزار گنا ہو تو یہ ایسا عظیم الشان طوفان ہو گا جس سے چند گنہہ مین
ابدال آباد تک روے زمین کی یادگارین کا عدم ہو جائیں گی۔ شاید نہایت بلند پہاڑوں کے معدود سے چند تنفس باقی رہ جائے
جنگو تباہی کے نشانات دیکھنے نصیب ہوں گے اور چوٹی اور دیک کی طرح اپنے گہر اور یادگارین از سر نو بنادین گے، "انتی"
اس راسے سے طوفان فوج اور پرتور سے طوفان آب کے جو شرین ہونیکا ارکان بخوبی ثابت ہوتا ہے۔ تنور وہ جگہ ہے
جس میں آگ رہے یا رکھی جائے۔ پس آتش فشان پہاڑ اور زمین کے وہ بطنوں جو اپنے اندر آتش مادہ لئے ہوئے ہیں وہ ہی تنور
ہیں۔ لہذا طوفان آب کا تنور سے جو شرین ہوتا محل تعجب نہیں رہا۔ جب کسی بڑے آتشی پہاڑ کا آتشی مادہ کسی سبب سے زمین
آئے اور ٹیکٹہ اور ایکٹو قوتوں کے باہمی کشاکش سے ایک نصیب اور پرتور زور دار آواز کے ساتھ پھوٹ نکلے تو اس صدمہ سے
تمام سمندر و زمین تلاطم برپا ہوتا تو ممکن ہی ہے۔ بلکہ اس آتشی حرارت کی وجہ سے آسمان سے بھی موسلا دار بارش کا طوفان آنائی
قرین قیاس ہے۔ کیونکہ فلاسفران حال کا قول ہے کہ جہاں آگ بکثرت روشن رہتی یا کی جاتی ہے وہاں بارش بکثرت ہوتی ہے
وجہ اسکی یہ ہے کہ حرارت سے بخارات متصاعد ہوتے ہیں اور اوپر پہنچ کر برودت ہوائے زمهریری سے اون کی ناریت جو اونکو
لے اوڑی تھی جاتی رہتی ہے اور وہ مینہ کی شکل میں اوٹنی زمین پر چلے آتے ہیں اور یہی قرآن مجید میں مذکور ہے گویا ایک تنور کے
جوش سے یہ فوقانی اور تحتانی طوفان آب ہوا۔ ممکن ہے کہ طوفان فوج کی یہی صورت ہو اور خداوند تعالیٰ نے اسکی اطلاع بذریعہ
وحی یا الہام حضرت نوح کو دیدی ہو چونکہ کفار آنحضرت کی عدول حکمی کے عادی تھے اور اونکے اواخر و نوآہی کی تعمیل نہیں کرتے تھے۔

۱۔ سراط نے کتاب الارضین میں لکھا ہے کہ قیامت کے قائم ہونیکا سبب یہ ہے کہ زمین پانی پر رکھی ہوئی ہے اور پانی ہوا پر اور ہوا آگ پر۔ چونکہ ہوا اور
آگ بالطبع اوپر چڑھنا چاہتے ہیں اور پانی بالطبع نیچے یعنی آگ دہو تو یہ چاہتے ہیں کہ پانی و مٹی کو ہٹا کر اوپر چڑھ جائیں اسی طرح پانی و مٹی آگ دہو کو دبانا
چاہتے ہیں لہذا ہر لحظہ ان میں کشاکش لگی رہتی ہے اور ہر ایک دوسرے کے حملہ کو روکتا ہے اس لئے زمین ایک جگہ قائم ہے مگر آگ کی تاثیر زمین
میں دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ ایک دن اس کی حرارت بدرجہ غایت پہنچ کر دیباہ و سمندر و زمین جوش پیدا کر دے گی پھر زمین سے نہایت
گرم بخارات آسمان کی طرف اڑیں گے اور سے آسمان کی حرارت اور ان کو گرم کر دے گی اور ایک قیامت پر پابو جائیگی۔ اور اس قدر حرارت پیدا ہو جائے گی
کہ اوس کے آگے ناز جنم ہی مانتے ہیں۔ سراج۔

اس پیشین گوئی کو بھی غلط سمجھے اور انجام کار غرقاب ہو گئے وَاَلَيْسَ خَشْرَانٍ مِّبْدِیْنَ اور اگر معمولی تنور ہی مان لین تو بھی کوئی
 حال عقلی نہیں خداوند تعالیٰ معمولی تنور کو بھی عظیم کا خراج بنا سکتا ہے یہ خدا آریہوں سے فروضہ خدا نہیں۔ اُس کے نزدیک آگ کا پانی
 میں بدل دینا کچھ بڑی بات نہیں۔

خداوند تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم پر گزار کر دیا۔

قرآن مجید میں یوں وارد ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَنَارًا هَلْ اَبْرَئِیْكَ مِنْ مَّا یَسْتَعِیْذُ بِكَ مِنْ نَّارِهَا کہ جس کی مابیت پر فلاسفہ کی سطحی نظر نہیں پہنچ سکتی
 اس لئے پیچ پرستوں نے اس کے وجود سے بھی انکار کر دیا ہے۔ یہ معاملہ تو ایک نبی کے ساتھ کا ہے جس کو ایک مدت مدید گزری
 مگر وہی کا ذکر ہے انتخاب لاجواب یا پیسہ اخبار کے کسی پرچہ بابت ۱۹۰۳ء میں وج ہے ایک شخص بہما کے رہنے والے جو حضرت
 عبدالقادر جیلانیؒ کی اولاد میں ہیں لاہور یا کسی اور شہر میں وارد ہوئے شہر کا نام تحقیق یا دہشیں رہا اخبار مذکور میں وج ہے ایک میدان
 میں سرکاری طور سے دو رنگ آگ جلوانی گئی جہاں تماشا بینوں کا ایک ٹٹ دکھا ہوا تھا اور وہ بزرگ کلمہ شریف پڑھتے ہوئے آگ
 میں داخل ہوئے بلکہ تماشا بینوں میں سے ہی جس نے چاہا اور جس کو چاہا اپنے ہمراہ اس آگ میں لے گئے اور کسی کے کپڑے
 تک پر توجہ نہ آئی۔

ایسا ہی واقعہ ریاست دہلی پور میں ابھی ماہ مئی ۱۹۰۳ء میں ہوا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ آب و خاک کی برودت اور ہوا کی حرارت کسی خارجی سبب سے اپنی مخالف کیفیت سے تبدیل ہو جاتی ہے اور
 صورت نوعی برقرار رہتی ہے۔ اسی طرح اگر نار کی حرارت کسی وجہ سے تبدیل ہو دوت ہو جائے اور صورت جسمی برقرار رہے تو کیا
 ممکن نہیں۔ اور ہمیں تو کہوں نہیں جبکہ ہم دوسرے عناصر میں بالبداہت ایسا پانے میں تو غفرنا کو مستثنیٰ کرنے کی ہمارے پاس
 شہادتیں ہیں اجیر کے غرس کو جلاتے ہوئے پائیلر جنکشن پر ہونا غلام حسین صاحب نے بھی جو تجار کے رہنے والے ہیں ایک مریض محال کا علاج نہایت جرت اگر
 طور پر کیا تھا۔ ایک نوے کو خوب آگ میں دھکا دیا۔ جب دوسرے ہو گیا تو کچھ آیت قرآنی پڑھ کر اپنے پاؤں کی ایڑی اوس نوے پر رکھ کر مریض کے محال پر
 رکھی مریض چپٹا اور ٹٹا۔ اوس کا پیٹ جل گیا۔ مگر مولانا کا کچھ نقصان نہیں ہوا۔ یہ سارا چشم دید ہے۔
 سراج۔

کوئی دلیل نہیں ہے اور جب آگ کی حرارت جاتی رہی اور صورت جی بہ دستور رہی تو وہ بلاشبہ ایک تختہ گلزار ہے۔

خداوند تعالیٰ نے زمین و آسمان کو سات روز میں پیدا کیا

خداوند تعالیٰ قادر علی الاطلاق ہے اور ایک امر کن ہے سب کچھ پیدا کر سکتا ہے دو سکا پیدا کرنا ایسا نہیں جیسے ایک جولاہا نانا بنانا مگر کیڑا تیار کرتا ہے۔ باہر ہی کاٹ چھانٹ کر تخت بناتا ہے۔ لیکن زمین و آسمان کو سات روز میں پیدا کرنے میں بڑی عمدہ اور بہت وضع حکمت اور مصلحت ہے ہر امر میں نوسط اور میانہ روی محمود ہے خیر الاکثر اور اوسطھا اور ایک عربی حکیمانہ قول ہے **الْعَالَمُ مِثْلُ الدُّنْيَا وَالْجَنَّةِ مِثْلُ الشَّيْطَانِ** (جلدی کام شیطان کا۔ دیر کام جہنم کا) خداوند تعالیٰ چونکہ تمام عیوب و نقائص سے میرا و منزہ ہے لہذا اس نے زمین و آسمان کو ایسی مدت میں پیدا کیا جو نہ جلدی میں شمار ہو سکتا ہے نہ دیر میں ایک سے چار پانچ تک کی مدت قریب تر زمانہ پر دلالت کرتی ہے اور چھ سات دن کی درمیانی مدت ہے اور یہ آیت **إِذَا الْكَوْكَبَاتُ لَكَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** ناقص مدعا نہیں۔

خدا خالق خیر و شر ہے

در اصل کوئی چیز بری نہیں۔ ہر شے کچھ نہ کچھ ضرور مفید ہے مگر ب کے طریقے استفادہ اور رسم انتقل جدا جدا ہیں کوئی غذا کے طور پر کام میں لانی جاتی ہے اور کوئی دوا کے طور پر۔ کوئی سواری کے لئے ہے۔ کوئی بار برداری کے لئے۔ کوئی کشت در زراعت میں کار آمد ہے۔ کوئی تعمیر عمارت میں۔ کوئی حالت صحت میں مفید ہے کوئی حالت مرض میں۔ کسی کا اثر ایقاعے قوت میں ہے اور کسی کا اثر اوطاق میں۔ اسی طرح اخلاق ہی اللہ تعالیٰ نے نیک ہی پیدا کئے ہیں۔ شر صرف ایک امر اعتباری ہے۔ یعنی خیر کے عکس کو شر کہتے ہیں۔ مثلاً بے حیائی۔ حیا کا۔ ظلم۔ عدل کا۔ نامردی۔ مردی کا۔ جمل۔ علم کا۔ عدم ہے

زمین و آسمان کو چھ دن یا چھ وقتوں میں بہ تدریج پیدا کرنے سے اس طے اشارہ ہے کہ خدا قادر مطلق بالارادہ ہے اس کا کوئی فعل اضطراری نہیں ہے کیونکہ کسی چیز کا تدریج بنانا اس صورت میں ممکن ہے کہ اسے اپنے ارادہ اور اختیار سے بنایا جاوے اس طرح اولیٰ کے خلیات کا رد کیا گیا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا قادر مطلق بالاختیار نہیں بلکہ قادر مطلق بالاضطرار ہے اور مادہ قدرت میں خدا کا شریک ہے اور دنیا کے نوعات خدا کے اختیار و ارادہ میں نہیں بلکہ ان کے فعل و عمل کے باعث ہیں

اور لحاظِ ضدیت شر لازم نہیں ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کے سوا اسے ہر چیز کے ساتھ عدم لازم و ملزوم ہے اور خیر کی صفت عدم کو متنزع کرنے میں اسکی (خدا کی) ذات باقی غیر خافی سے شامل تمام وہاں ہے اسلئے خداوند تعالیٰ نے خیر کی صفت عدم کا خیر سے انترال نہیں کیا۔ پس اسی منظر سے خداوند تعالیٰ کو خالق خیر و شر کہتے۔ ورنہ شر جو خیر کا عدم ہے حیثیت مخلوق نہیں۔ یہاں ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ بعض اخلاق اپنی خاص وضع و وقت کے محل کے اعتبار سے فضائل ہوتے ہیں اور دوسرے اعتبار سے وہی فضائل ہو جاتے ہیں۔ ایسے فضائل تشریف شر سے علیحدہ نظر آتے ہیں اور حد شر یوں کی گئی ہے کہ وہ عدم خیر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں اس فعل کے موقع اور محل کی مناسبت ہی خیر ہوتی ہے اور اس کا عدم نہیں ہے موقع اور محل ہونا شر۔ ہر اچھی صفت اور ہر اچھا جذبہ اگر ہم اعتدال سے کام نہ لین تو بڑا ہے۔ مثلاً قوت غصہ تو اس وقت اور اس موقع پر کام میں لائیں جہاں ضرورت ہو تو وہ شجاعت ہے اور اگر بے موقعہ اور بے جا صفت کریں تو وہ تہور ہے جس کو علمِ سلاق میں داخل فضائل دیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ (تفصیل کے لئے دیکھو صفحہ نمبر ۱۵)

ہر ایک کے لئے شر۔ اور ہر جملائی کے ساتھ بڑائی کا ہونا لازمی ہے اگر ہر جملائی کے ساتھ بڑائی کا وجود نہ ہوتا تو بھلائی بھلائی نہ ہوتی۔ اگر دنیا میں کوئی بخل نہ ہوتا تو سخاوت ہی کوئی چیز نہیں رہتی۔ یہی صورت ہر ایک بڑائی کی ہے علاوہ ازیں ہر ہی میں ہی کچھ نہ کچھ مصلحت رکھی گئی ہے اگر کوئی شخص بڑی کی صفت بڑا ہونے کی وجہ سے سوسائٹی میں بدنام ہے تو کوئی صاحب عقل نہیں چاہیگا کہ اس میں بڑی ذرا ہی نہ رہے۔ کیونکہ اگر بڑی سے بڑا ہو گئی تو اس میں قوت مدافعت اور اپنی حفاظت کرنے کی تیز نہ رہے گی۔ اسی طرح ہر ایک بڑائی کی حالت ہے۔ اصل میں جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ ہر چیز کے مقابل اور اوسط درجہ تک رہنے کا نام نیکی ہے۔ اور اس کے گت بڑہ جائیگا نام بڑائی غرض کہ کوئی صفت فی نفسہ بری نہیں ہے۔ بلکہ وہی ایک موقع پر نیکی ہو اور ایک موقع پر بدی۔ ہم خود اپنے طرز عمل سے اچھے اور قابل تشریف فعل کو بڑا اور لائق تعریف بنالیتے ہیں۔ مثلاً مال و دولت کی حفاظت کا خیال اگر صحیح حد تک ہے تو کفایت شعاری ہے اور اس سے بڑہ جائے تو بخل۔ دشمن کی مضریت اور حریت کے محلے سے بچنے کی قوت اور اعتدال کے ساتھ تواضع و استقلال ہے اور اس سے بڑہ جائے تو بڑی۔ اپنی قدر کرنے کی صفت اگر مفید و مناسب حد تک ہے تو خود داری (سیلف ریلیکٹ ہے) اور اگر بڑہ جائے تو غلب و تکبر۔

سراج

کلام مجید کا نام ربانی ہے

کلام مجید کے کلام ربانی ہونے کی ذیل میں اوس کی معجزانہ فصاحت اور بے مثل بلاغت اوس کی بے شمار اشارات اور دل آویز نکات۔ اوسکی مختصر اور پر معنی عبارت۔ اوسکی شستہ اور دل کش ماقبل واول الفاظ اور بے نظیر طریقہ ہدایت۔ اور اوس کی بمرات وکرات پڑھنے اور پڑھنے والوں کا نہ اکتانہ اور باجوہ و فراوانت و مداومت اوس کے مطالعہ سے لذت جدید پانا ایسے وجوہ ہیں جنہیں کوئی منصف مزاج اہل بصیرت اختلاف نہیں کر سکتا۔ اگرچہ سلف صالح نے اس بارہ میں بہت کچھ لکھا ہے اور مقتضائے الفضل للتحقق ہم اوس سے زیادہ لکھنا کو محال نہیں مگر قریب قریب دشوار ہے۔ لیکن بغور و تامل میں اوس میں ایسے اقوال و خیالات کا اقتباس کرتا ہوں۔ یہیں سے کلام مجید کی تعلیم کا اندازہ کرنا چاہیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانہ میں خطہ فرمایا اوس زمانہ میں تمام سرزمین عرب ایسی قوم یا قوموں سے آباد تھی جن کے اخلاق مدون کی بد اعمالیوں کی وجہ سے زوال کر رہی تھیں اور ان کی طبیعتوں میں رنج۔ اوسکے دل بد بشری اور بد روشی سے سیاہ۔ اون کے اطوار خراب۔ اون کے افعال بے کمال اوضاع کردہ اور قابلِ اجتناب ہو گئے تھے۔ اون کے نزدیک قتل و غارت جو ہر شرافت تھا اور جنگ و جدال انسانی کمال اونی ادنی باتوں میں وہ ایک دوسرے کے خون کے ایسے پیاسے ہو جاتے تھے جیسے کوئی تمکا ہوا اور ہو پ کا مارا ساغر گرمی میں ٹھنڈے پانی کا فوہ شہند اور جریس ہوتا ہے۔ حقد و حسد۔ تمار بازی و زنا کاری۔ بادہ خواری و خمر کشی اور نکاحات تھا حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے متقلدین ہی اون میں مل جل کر ہر کہ درکانِ نک رفت نک شد۔ کے کلیتہ مصداق ہو چکے تھے۔ غرضیکہ افعال و عیوہ اعمال قبیحہ کا مخزن وہ مقام ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسے ملک میں اور ایسے وقت میں جو شخص پیدا ہوا اور سن شد کو پہنچے اور جسکو ایسے شخصوں کی محافظت اور صحبت رہے۔ عقلاً ناممکن ہے کہ وہ بطور فرد اعلیٰ درجہ کے استکمال نفس اور تکمیل نفوس پر قادر ہو سکے عادات اور عقلاً اوس کی عادات اور اخلاق اور صنائع اور اقوار اور اوسکی خوبی و اوس کے ابتداء میں کی سی ہونی چاہیے اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر مسلمان ان کے ہی لکھے سونخ دیکھو۔ بلکہ پورے کے نامی اور منصف مزاجوں کی کتابیں دیکھو جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کا وہ سیلاب عظیم جس میں اونی۔ اعلیٰ سہول۔ و غلبہ سب غوطہ کھا رہے تھے۔ حضرت محمد کی ہی عزت پاک تھی جس نے اس کو دفعتاً ایسا خشک کر دیا کہ گویا تباہی نہیں

عرب وہ عرب ہی نہیں رہا۔ بجائے قتل و غارت کے اون میں اخوت و محبت چوری دھاڑے کی جگہ دیانت و انصاف
 حقد و حسد کے بدلے خیر اندیشی و صلہ رحمی۔ اصنام پرستی کے عوض خدا پرستی لگئی اور عرب کا یا پلٹ ہو کر اخلاق مجسم بن گیا اور
 اولیٰ کی ہر گون کے حالات عموماً اور بزرگان دین اور علمائے مذہب کے سوانح خصوصاً دیکھنے سے پتہ چلتا ہے ہمارے
 نبی کی تعلیم کا کیا اثر تھا کہ جنہیں آگ پانی کا یہ ترسا وہ کس طرح شکر ہو گئے اور ان کے اخلاق و ذیل کیسے مبدل بہ اخلاق جمیل ہو گئے
 جب ہم اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ آپ اوس زمانہ کے عرب میں پیدا ہوئے۔ اونہیں عربوں میں بڑے ہوئے اور پرورش
 سہالا۔ اونہیں سے سابقہ رہا۔ اونہیں سے بات چیت رہی۔ اور آپ کے اخلاق اور آپ کی تعلیم اور آپ کی ہدایت کی
 تاثیر کو دیکھتے ہیں تو ہم بلا در عایت کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی ذات باریکات خود ایک بڑی سہاری معجزہ تھی۔ جو صفات آپ میں
 موجود تھیں وہ کسی غیر شخص سے سیکھی ہوئی نہیں تھیں اور جو ہدایات و تعلیم آپ نے خلق اللہ کو کین وہ کسی دوسرے انسان کی تعلیم کا
 نتیجہ نہ تھیں۔ جو خیالات اور جو اعتقادات اور جو احکام اور جو ہدایات آپ لائے۔ اور جن کی تعلیم کے لئے آپ سبوت ہوئے
 وہ تمام عرب کے لئے نئی اور انوکھی تھیں۔ اوس زمانے میں عیسویت اور موسویت گویا کتاب میں ہی نہیں رہی تھی۔
 یہودیوں اور نصاریٰوں کی کتب سماوی کو تحریفات اور تاویلات نے بالکل کا یا پلٹ کر دیا تھا اور عرب کی خواہ اونہیں ایسی بس گئی
 تھی کہ صفات اور کلمات ہوئے احکام کو بولے بیٹھے تھے۔ پر وہ کون شخص اور کون قوم تھی جس کو آپ کے خیالات کا ماخذ سمجھا جا
 آپ نے سرزمین عرب سے کہیں قدم ہی باہر نہیں نکالا۔ اور جہاں تشریف لیگئے وہ بھی عرب ہی کی زمین تھی اور ظاہر ہے کہ جن
 لوگوں کے اخلاق ایسے کینہ۔ عادات ایسی مکروہ۔ کردار ایسے زشت۔ قلوب ایسے سخت۔ اور طبائع ایسی دیرشت ہوں
 جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ اون کی صحبت کا کیا اثر ہوگا۔ اور ان کی تربیت کی کیسی تاثیر ہوگی۔ اس لئے انصاف کا خون
 کرنا ہے۔ اگر آنحضرت صلی علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت کو کسی دوسرے شخص کی علم و عقل کا پر تو کہا جائے جب کہ یہود و نصاریٰ کی
 وہ حالت تھی جو یورپین موصوفین مثلاً سٹریٹسوریتہ اسمتہ۔ و گین وغیرہ محققین نے لکھی ہے اور عرب کی یہ صورت تھی
 جو مشرور و حایان ہوئی تو کوئی انکھوں کا اندھا عقل کاٹس ہی معاندین متعصب کی ہان پین ہان ملا سکتا ہے۔ بے شک ہمارے
 نبی صلی علیہ وسلم نبی برحق تھے انکو استکمال نفس اور تکمیل نفوس اور خلق عظیم الہی تعلیم کے درمیان سے جس کو ہماری شریعت

میں علم لدنی کہتے ہیں حاصل ہوا اور اون پر وحی ربانی لفظاً و معنیاً نازل ہوتی تھی۔ آپؐ تعلیم ظاہری کی آفت تھے۔ نبی
 نہیں پڑھی تھی اور نہ عرب میں اوس وقت ایسی کوئی تصنیف یا کوئی کتاب جو موجب ہدایت و باعث بصیرت ہو موجود تھی
 زیور اور انجیل اور توریت سہ ماہی و عیسائی میں تھیں۔ اور علماء یہود و نصاریٰ کی تاویلات و تحریفات
 سے اصلی حالت پر نہیں رہیں تھیں جو قیاس کیا جائے کہ اون سے یہ مفسرین اخذ کئے ہوں گے کیونکہ سریانی اور عبرانی تو
 درکنار آپ عربی ہی نہیں لکھ پڑھ سکتے تھے یہ یورنہڈراڈویل صاحب نے اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ ہمارے
 پاس اس امر کی شہادت نہیں ہے کہ ہماری کتب مقدسہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دستیاب ہو گئی ہوں۔ گو صرف یہ ممکن ہے کہ عہد
 عتیق یا جدید کے ٹکڑے خدیجہ۔ یا ورقہ یا کسی اور عیسائیوں کے ذریعے سے جسکے پاس ہماری مقدس کتابوں کے قلمی نسخے
 موجود ہوں اور اسکے پاس پہنچ گئے ہوں اور یہ امر ہی ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ ہم کو کوئی صاف سراغ اس امر کا نہیں ملتا
 کہ کوئی ترجمہ عتیق یا جدید کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے کا موجود تھا (از عجاز التنزیل) اور یورنہڈ جان فنڈر
 صاحب نے میزان الحق کے باب سوم میں صاف تشریح کی ہے کہ آنحضرت نے توریت اور انجیل نہیں پڑھی تھیں (ایضاً) ان
 شہادتوں کو نظر انداز کر کے بعض قاصر الفہم متعصبین کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل اور حضرت خدیجہ کی تعلیم مشورہ کا یہ نتیجہ تھا اوس کے
 جواب میں ہم کہتے ہیں کہ انسان فطرۃً متعلیٰ اور شہرت و ناموری کا شائق ہوتا ہے اوس کے حاصل کرنے کے لئے ہر طرح
 کے وسائل اور ذرائع بہم پہنچاتا رہتا ہے۔ یہ ورقہ بن نوفل نے کیوں اپنی شہرت حضرت کو دیدی اور آپ کیوں گوشہ
 خمول و کس پیری میں گزارا اور پہلے سے جبکہ وہ خود جانتا تھا تو اس کے خیالات ایسے کیوں بنتے جیسے اسلام نے تعلیم کئے۔
 اور وہ سکریہود و نصاریٰ نے جو اوس کے ہم مذہب اور انہیں کتابوں کے پیرو تھے جنکا وہ پیرو تھا۔ کیوں اسلامی تعلیمات
 کو تصدیق نہیں کیا اور حضرت نے جو اعتقادات تعلیم فرمائے وہ مذہب عیسوی سے کیوں مطابق نہیں۔ حضرت عیسیٰ کو خدا
 کا بیٹا ماننا۔ تثلیث۔ اصطلاح۔ ربانیت۔ روٹی شراب کے مسئلے کیوں اسلام میں حضرت نے جائز نہ فرمائے۔ اور حضرت عیسیٰ کو
 مصلوب ہونیکا کیوں اقرار نہ فرمایا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے ظاہر ہے کہ ورقہ بن نوفل وغیرہ کی تعلیم کا اتمام محض حسد امینہ و تمام
 ہے اور جب حضرت رسول خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعویٰ نبوت کیا اور اپنے آپ کو آتی کہا تو پہلے اوس نے

(دور سے) کیون تصدیق کیا اور کیون باعلان نہیں کیا کہ آپ کیا دعویٰ کرتے ہیں آپ کو تو میں نے مسائل دین سے وقت کیا ہے۔ یہ خلاف اس کے جب ابتداء آپ نے اوس کے پاس اگر اپنے مشاہدے اور کیفیت وجدانی کا ذکر کیا تو در قدس بن نوح نے تصدیق کیا اور کہا کہ آپ سپر ہوئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہدایت و تعلیمات اسلامی خود حضرت ہی کی عقل اور فہم کا نتیجہ ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ عقل صرف امور محاش میں اختراع و ایجاد کر سکتی ہے اور وہ بھی محسوسات کی مدد سے۔ اور عالم محجرات اور توحید باری میں جو محسوسات سے بالاتر ہیں عقل ہمیشہ لٹنی اور پانچ ہے اور سب ادھار کی حقیقت کے اور اک میں عقل انسانی بالکل عاجز ہے۔ بڑے بڑے فلاسفر اور دانشمند جنہوں نے حقایق اشیاء کی تحقیق میں بڑی بڑی مشغولیاں کیں۔ قانون قدرت سے وہ قواعد اور وہ اصول اور ضوابط مستنبط کئے جن سے بڑے بڑے باریک لاخیل عقدے ذرا کے ذرا میں حل ہو جاتے ہیں اور ان اصول و ضوابط سے موجودات کے طریقہ استعمال معلوم کر کے ہزاروں لاکھوں عجیب و غریب ایجادات و اختراعات کے مبداء و مصاد کے اور اک میں ہمیشہ انکی عقلیں ٹھوکرین کھایا کیں۔ اور کبھی ان کو اصابتِ رائے نصیب نہیں ہوئی۔ نہ کبھی

آنحضرت کے صداقت کے باب میں یہ ام قابل محاذ و فور ہے کہ سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ ایمان لائے جو آپ کے قریبی رشتہ دار عزیز واقارب اور واقف کار تھے۔ ان لوگوں سے آنحضرت کی زندگی کا کوئی واقعہ چھپا ہوا نہیں تھا اگر وہ لوگ آپ کی تعلیم میں نمود یا مدفع و فخر غرضی یا ریاکاری کا شہسہ بھی دیکھتے یا آپ کو طلب دنیا یا مال و دولت کا خواہش مند سمجھتے تو کس طرح ایمان آپ پر ملے آتے اور اپنے پیارے وطن کو خیر باد کہتے اور طرح طرح کی روحانی جسمانی اور مالی اذیتیں ادا کرتے جن واقعات پر کہ روگئے کھڑے ہو جاتے ہیں جب قریش نے دیکھا کہ آنحضرت کی تعلیم و تلقین کا ایسا گہرا اثر ہے کہ طرح طرح کی تشدد اور ایذا رسانی کے باوجود لوگ اسلام پر مٹے ہوئے ہیں تب انہوں نے آنحضرت کو دولت و ثروت و عزت و حکومت کا لالچ بھی دیا یا چنانچہ ایک مرتبہ آنحضرت کے پاس قریش نے مشورہ کر کے عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا اور اس نے اسطرح آنحضرت سے گفتگو کی کہ اے ابن عم تے ہماری قوم میں اور قبیلوں میں نا اتفاقی ڈال دی ہے تے ہمارے یہودوں کو چور دیا۔ اور ہمارے آبائی دین کی اور دیوتاؤں کی خدمت کرنے پر ہماری تے ایک درخت ہے جو بے سبب ہو کہ اس تجویز کے منظور کرنے سے ہمارا مطلب حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر تم اس بات سے دولت حاصل کرنی چاہتے ہو تو ہم اس قدر دولت جمع کر دیں گے کہ ہم میں سے کیسے پاس اس قدر دولت نہ ملے۔ اگر عزت و آبرو کی آرزو ہے تو ہم تم کو اپنا سردار بنائے لیتے ہیں۔ اگر حکومت کی تمنا ہے تو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنالیتے۔ اگر کسی آسیب یا جن کا سایہ ہو گیا ہے تو ہم تمہارا علاج کریں۔ آنحضرت اس تجویز کو سن کر اس کے جواب میں قرآن مجید کا پانچویں سورت کلام سورہ فتح میں الرحمن الرحیم لا تزدینہ بکبر سنایا۔ اور ان دونوں کو تلاوت فرما کر آنحضرت نے عتبہ سے فرمایا کہ میں تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اب تم مجھے اختیار چھوڑنا بہتر ہے۔

اون کی باہمی ریون میں اتفاق ہوا۔ مصری اگلے زمانہ میں نہایت عالم اور فلاسفر ہوتے تھے۔ یونان کے مشہور حکیم
 فیثاگورث اور افلاطون نے تکلیف علوم میں کی۔ مصری طرح طرح کی ایجاد اور انواع انواع کے اختراعات کیا کرتے
 تھے۔ ستاروں کی حرکات پر سب سے پہلے مصری ہی مطلع ہوئے۔ علم ہندسہ انہیں نے ایجاد کیا۔ فن عمارت۔ رنگ آمیزی
 سنگ تراشی کو انہیں نے درجہ کمال تک پہنچایا۔ لیکن دین اور مذہب کے معاملہ میں یہ بہت ہی گری ہوئی حالت میں تھے
 بتوں کی بہ کثرت پر تش کرتے تھے۔ اور چاند سورج وغیرہ سیاروں کی ہی پوجا نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اون کے معبود۔ پیل۔
 کتا۔ بیٹر۔ بلی۔ مار۔ مک۔ لک بھی تھے۔ اون کے حیوانی معبودوں میں سانڈ۔ لپس۔ سب سے زیادہ مہتر مہبود تھا۔ جب
 ہائرو با دشاہ سلی نے حکیم سالو پیڈیز سے حقیقت باری تعالیٰ کے متعلق سوال کیا تو وہ مدقون جواب کے لئے صلیتن
 لیتا رہا جب بادشاہ نے بار بار مصلحت لینے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ مضمون فہم و ادراک سے بہت بالاتر ہے
 جتنا غور و فکر اس کے کشف حقیقت میں کیا جاتا ہے اتنی ہی حیرت بڑھتی جاتی ہے۔

کشیو سش جو حکما چین کا مقتدا اور نہایت عقیل و فہم تھا جب اس سے آخرت کے متعلق سوال کیا گیا تو اس نے
 کمال دانائی سے بروئے انصاف جواب دیا کہ جب دنیا میں ہزاروں لاکھوں چیزیں ہماری نظر سے مخفی ہیں تو وہاں تک
 ہماری عقل کیونکر پہنچ سکتی ہے۔ غرض جب حکما اور فلاسفوں کے مبدا و معاد میں یہ حال ہے تو کوئی معمولی آدمی بلا توفیق
 ایزدی و الہام ربانی مبدا کی حقیقت کیا ظاہر کر سکتا ہے ایڈورڈ لیمن لکتا ہے کہ قرآن خدا کی وحدانیت پر ایک عمدہ
 شہادت ہے۔ مکہ کے پیغمبر نے بتوں کی۔ انسان کی۔ ثوابت اور سیاروں کی پریش کو اس معقول دلیل سے رد کیا کہ جو شے
 طلوع ہوتی ہے غروب ہو جاتی ہے۔ جو حادث ہے خالی ہے اور جو قابل زوال ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے۔ اس نے
 اپنی معقول سرگرمی سے کائنات کے بانی کا ایک ایسا وجود تسلیم کیا کہ جسکی ابتدا ہے نہ انتہا۔ نہ کسی شکل میں مشکل۔ نہ کسی
 مکان میں محدود نہ کوئی اس کا ثانی موجود ہے جس سے اس کو تشبیہ دے سکیں۔ وہ ہمارے نہایت خفیہ ارادوں پر ہی نگاہ
 رہتا ہے بقیہ کسی اسباب کے موجود ہے۔ اخلاق اور عقل کا کمال جو اس کو حاصل ہے اپنی ہی ذات سے حاصل ہے۔ ان
 بڑے حقایق کو پیغمبر عربی صلیم نے مشہور کیا اور اس کے پیروں نے اس کو نہایت متکمل طور سے قبول کیا اور قرآن کے

مفسرون نے معقولات کے ذریعے سے اس کی تفسیر و تفسیح کی ایک حکیم جو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر اعتقاد رکھتا ہو مسلمانوں کے مذکورہ بالا عقیدہ کی نسبت یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ایسا عقیدہ ہے جو ہمارے سچو دھاراک اور قواس عقلی سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس لئے کہ جب ہم نے لاکھوں (خدا) کو زبان و مکان اور حرکت اور مادہ اور حس اور فکر کے اوصاف سے بڑا کر دیا پس ہمارے خیال کرنے اور سمجھنے کے لئے کیا چیز باقی رہی وہ اصل اول (یعنی توحید ذات و صفات باری جبکی بنا قتل و قوی پر ہے۔ محمد معظم کی شہادت سے اس حکام کو پہونچی۔ چنانچہ اس کی معتقد ہندوستان سے لیکر امریکہ تک ہندو کے لقب سے متاثر ہیں انتی۔ (از اعجاز التنزیل) حضرت کی امیت کے دعویٰ کو بطور روایت تو ہم ثابت کر آئے ہیں لیکن تشدید کلام کیلئے انسان کو سیکھو پیڈیا بڑا نکال کے محقق مولفین کے قول کو نقل کئے دیتے ہیں ”اگرچہ محمد کی طبیعت میں ہر شے کی تہ پر پہونچ جانیکا ایک قدرتی و صحت تھا مگر تعلیم اسکی بہت ناقص ہوئی تھی اور اس میں ہی شک ہے کہ وہ لکھ پڑھ سکتا ہی نہ تھا یا نہیں بلکہ زبان عربی کے قواعد نظم و قوافی سے وہ اس قدر ناواقف تھا کہ ایک شعر بھی بغیر کچھ نہ کچھ غلطی کے نہیں پڑھ سکتا تھا۔ چنانچہ اسی کی طرف اشارے کے طور پر قرآن کی ایک مشہور و معروف سورت میں خدا نے یوں کہا ہے۔ ہم نے محمد کو فن شاعری نہیں سکھایا اور نہ اس کے لئے شاعر ہونا ضروری ہے انتی۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ اٰیٰتِ الْكِتٰبِ وَلَا تَخِطُّهُ بِيَمِيْنِكَ اِذَا كُنْتَ تُبٰلِغُ فِي الْبَطْلُوْنِ۔ ایڈورڈ کین۔ سطرطیس کارلائل۔ جان ڈیون پورٹ اور سٹر باسور تہ اسمتہ صاحبان نے بہت مراجعت سے لکھا ہے کہ انحضرتؐ نے نہ لکھا نہ لکھنا نہیں جانتے تھے۔

اِنَّهُ يَقُوْلُ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ

مباحثہ دیرین میں ایک آریہ صاحب نے اس آیت سے قرآن مجید کے کلام الہی نہ ہونے پر احتجاج کیا ہے اور اس کو کلام رسول ٹھرایا ہے۔ یہ جہت محض ناواقفیت و بے علمی پر مبنی ہے۔ واضح ہو کہ رسول (پیغمبر) واسطہ ہونا ہے پر میان مرسل اور مرسل الیہ کے۔ اور رسول کا منصب ہوتا ہے کہ مرسل کے پیغام کو جو کانون مرسل الیہ کو پہونچا دے۔ پس رسول اسے پیغمبر اس سے پہلے نہ تو تم کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ لکھتے تھے لکھنا آتا تھا اگر ایسا ہوتا تو ان بابل پرستوں کو قرآن کے سن امد ہونے میں شبہ کرنے کا موقع نہ ملتا تھا مگر ایک کتاب زنت و خط نوشت۔ بغیر مسئلہ امور صمد علم شد۔

(پیغام بر) کے جو الفاظ ہوں گے وہ مرسل کی زبان اور مرسل کے الفاظ ہوں گے بیان مرسل سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہیں اور اسی مصلحت اور فائدہ کے لئے بجائے جبریل کے رسول فرمایا ہے اور چونکہ رسول یعنی پیغامبر ایسے ویسے ہی ہوتے ہیں جو پیغام یا پیغام کے الفاظ میں الٹ پیرو اور تصرف بھی کر دیا کرتے ہیں جس سے مرسل کی نشانیاں خلی چھتا ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے رسول کی صفت کو ہم بیان کر کے شارے شکوک مٹا دیے۔ یعنی یہ رسول ایسا نہیں جو اپنی طرف سے کچھ گستاخا کرے۔ بلکہ بزرگ ہے۔ اس سے ایسی حرکت ہرگز نہیں ہو سکتی اور یہ قول میں کلام ہمارا (کہ ہم پیغام بھیجتے ہیں) ہے۔ مقرر نے محض وہ کہہ دی کی غرض سے اس آیت کے اوٹے سنی گئے۔ بردارین دام ہر مرغ و گرنہ پد کہ عنقار بلند است اشانہ۔

قرآن مجید کے کلام پر پانی ہونے کی دوسری دلیل

قرآن مجید کے منزل بن اند ہونے کی قوی دلیل یہ ہے جس کا قرآن نے بطور تحدی اعلان کیا ہے۔ ان کنتم قریش تماً
 نزلنا علی عبدنا فاؤ بسورۃ من مثله وادعوا شہداء کہ میں دون اللہ اربکنتم مصاد قین یعنی تم کو
 اس خبر میں شک ہے جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر تو اس کے ایک ٹکڑے ہی مانند لاؤ اور خدا کے سوا اپنے جانوں
 کو ہی بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر سورہ یونس میں فرمایا۔ ام یقولون افتراہ قل فاؤ بسورۃ من مثله وادعوا من سواکم
 من دون اللہ اربکنتم مصاد قین یعنی کیا کافر کہتے ہیں کہ قرآن کو یونین بنالیا ہے تو ان سے کہہ کہ اگر سچے ہو تو
 تو اس کے ایک ٹکڑے کی مانند تم ہی بناؤ۔ اور خدا کے سوا جسکو مدد کے لئے بلا سکتے ہو بلاؤ۔ ایک جگہ سورہ نبی میں
 میں فرمایا ہے۔ قل لئن اجمعت الناس
 لایاتون مثله ولو کان بعضہم لبعض ظہیر یعنی اگر جن دناں اس پر جمع ہو جائیں (مستحق ہوجائیں) کہ مثل
 اس قرآن کے لائیں تو نہیں لاسکیں گے اگرچہ بعض ان میں سے بعض کے مددگار بھی ہوں۔ تیرہ سو برس سے زیادہ اس
 دعویٰ کو ہو گئے مگر اب تک نہ تو عرب میں کوئی اور ٹھانڈی عربی مادری زبان تھی اور نہ اور جنکی فصاحت و بلاغت کی دھمک
 بیٹھی ہوئی تھی اور نہ اور قوموں میں کسی جنہوں نے کسی اور کتب کے ذریعے سے اس زبان میں ملکہ راسخ پیدا کیا ہے کوئی کٹر ادیب کہ اس

دعویٰ کے مقابل ایک ٹکڑی بنا کر دکھاوے۔ حالانکہ ان میں سیکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں ہی مخالفین اسلام تھے اور میں۔ بلکہ نصف
 مخرج مخالفین کو اسکی فصاحت و بلیغیت ابنہ کا اقرار کرتے ہی بن بڑا۔ چنانچہ راؤ ویل صاحب اپنے دیباچہ ترجمہ قرآن میں لکھتے
 ہیں کہ ایک نہایت اعلیٰ درجہ کی عمیق سچائی ہے جو ایسے الفاظ میں بیان کی گئی ہے جو باوجود اختصار کے قوی اور کثیر الدلائل
 اور پیمانہ ملکیت سے بہری ہوئی ہیں۔ (از اعجاز التزیل) سچ ہے الفضل ما شہدنا تہ الذی لا یحکم اء۔ یہ بات از رو
 تجربہ مسلم ہے کہ جب کوئی شاعر یا ناثر اپنے سے زیادہ فصیح شخص کی تصنیفات کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کی زبان میں اس
 شخص کا سارنگ آجاتا ہے اور اکثر موقعوں پر کثرت مشق اور کثرت مطالعہ کی وجہ سے اس کے کلام میں بھی وہی آن بات
 اور وہی فصاحت و بلاغت پیدا ہو کر رنگ سے رنگ بالکل مل جاتا ہے۔ اور بعض اوقات کثرت مشق سے اس شخص کا کلام
 اس شخص کے کلام پر فوق لیجاتا ہے۔ یا یہ کہ گو کہ انسان انسان کے قول فعل کا ہو ہو فوٹو اتار سکتا ہے اور کثرت مشق سے
 ایک دوسرے کے مشابہت کے علاوہ باہم دیگر غلبہ پانا بھی ممکن ہے۔ سعدی ہوں یا حافظ۔ شکیبہ ہوں یا مرکاسے۔ میر
 ہوں یا میرزا سب کے کلام کا مثل بہت آسان ہے بشرطیکہ طبیعت ہمہ گیر اور ذہن رسا ہو۔ خود سعدی ہی کا قول ہے
 تو ان در بلاغت سبحان رسید۔ شاگرد اور استاد کے کلام میں جو توافق و تماثل پایا جاتا ہے وہ بھی اس بات کی دلیل ہے
 کہ انسانی کلام بے مثل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان مشق و تمرن سے دوسرے کے ساتھ قول۔ فعل۔
 خوبو اخلاق عادات صنعت اور حرفت میں تطابق کلی یا جزئی حاصل کر سکتا ہے۔ شکیبہ اور مرکاسے وغیرہ کا دعویٰ تمدنی ٹکڑا
 بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انکا کلام ان کی نظر میں ہی بے نظیر اور بے مثل نہیں تھا۔ اگر قرآن مجید ہی انسانی کلام ہوتا تو
 اسکی ہی نظیر شکل نہ تھی۔ پھر مخالفین نے کیوں نہ زور مارا اور کیوں اب تک اس کی نظیر نہ ہو سکی۔ خیر اب تک کسی کو اتنی لیاقت
 نہیں تھی تو ابھی۔ کوئی قرآن مجید کے مقابلہ میں ابھی کھڑا ہو اور زیادہ نہیں صفر چھوٹی سی سورت ہی بنا لائے۔ قرآن مجید
 کی فصاحت کو دیکھو اور سکر عمدہ نزول قرآن مجید کے فصحا و بلیغا مختلف لفظوں میں اس کی فصاحت کا دلی زبان سے اعتراف
 کیا کرتے تھے۔ کسی نے قرآن کی نسبت یہ رائے قائم کی تھی کہ ایسا کلام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی کہتا تھا
 کہ بیشک یہ جادو ہے۔ ان ہوا لا ملحہ لو تدر ما ہذا اقول البتہ سیدہ حلقہ یعنی وہ سات قصیدے جو اپنے

عہد کے نامور فصحا کے نہایت فصیح قصبے تھے اور دیوار کعبہ پر بطور فرو سبائیات حسب رواج لٹکا دیئے گئے تھے جب قرآن نازل ہوا تو اودن کے مصنفوں نے باعتراف عجز وہ قصائد ادا کر لئے قرآن مجید کے سبب نہایت کفار کو اس قدر خوف تھا کہ جب قرآن مجید سنتے تھے کانوں میں اونگھیاں ڈال لیتے اور شور و غوغا کرتے تھے تاکہ قرآن مجید کے مواعظ پر اثر سے قلوب سامعین متاثر نہ ہوں۔

قرآن مجید طریقہ ہدایت میں پی بے مثل ہے

اس بات کے ذہن نشین کرنے کے لئے تاریخ عالم پر نظر ڈالو تو ایسی ہدایت کی نظیر ابتر اسے عالم سے تا اندہم نظر نہیں آسکتی دیکھو کس سرعیت کے ساتھ اس نے عرب کے موروثی اور گرفتہ طبیعت ثانیہ ہو جانے والی بد اخلاقیوں کی اصلاح کی اور کس نوری طور سے بڑے بڑے جہاد کا اس نے اشد اذکیا توڑے سے زمانہ میں اسلام قریب قریب تمام دنیا میں آفتاب بیکر چمکنے لگا۔ اور اس سے اس سے تک کفر کی ظلمت نور ہدایت سے بدل گئی یورپیہ ٹیپے اعظم رادویل نے اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچہ میں قرآن کی تعلیمات کی پابندی لکھا ہے کہ عرب کے سید ہے سادہ ہے خاندان بدوش ایسے بدل گئے جیسے کسی نے سر کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ عرب کی تخصیص بے جا ہے بلکہ تمام روئے زمین کو کایا پلٹ کر دیا قرآن مجید کی تعلیم و ہدایت پر غور کرنے سے پیشتر اس بات کو پیش نظر رکھو کہ جو بات کسی کی طبیعت میں راسخ ہو جاتی ہے اور یوروثی طور اباعن جذبہ برائیاں چلی آتی ہیں اور جس کی طبیعت بعزت فراوان متعہ ہو جاتی ہے وہ مشکل تمام جاتی ہے اور بعض اوقات تو جاتی ہی نہیں ۵ خدے بد و طبیعت کدشت۔ نہ رو و جز بوقت مرگ از دست۔ ہر ابام جاہلیت (ذہم عرب سے مراد ہے) کے حالات و عادات اطوار و اوضاع کو دیکھو تو قرآن کی تاثیر اور یہی زیادہ حیرتناک اور عجیب خیر نظر آئے گی۔ ابتدا سے اسلام کے مصائب اور اہل اسلام کے صبر و تحمل کو دیکھو۔ اور یہ خیال کرو کہ یہ وہی لوگ تھے جنکے آباد اجداد کفر و بت پرستی میں مشغول تھے اور وہ یہی آدمی تھے جنکی عمریں بد اخلاقیوں اور بد کرداریوں میں گذر گئیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ کو اپنے عبد میں بیت آسانیاں نہیں کیونکہ اون کو شریعت موسوی کی صحت تکمیل کرنی تھی اور اون کو صرف اونہیں نقصوں کا رفع کرنا تھا جو یہود کی غفلت سے پیدا ہو گئے تھے۔ اور یہ چوکا میابی انہیں اپنے زمانہ میں ہوئی وہ حضرت کی کامیابی کے عشرہ عشر ہی نہیں۔

حضرت موسیٰ کے چند ہی روز کی غیبت میں مومنین امت موسیٰ نے باوجودیکہ حضرت ہارون پیغمبر اہل میں موجود تھے اور
 اونہوں نے اون کو بت وعظ اور پند کیا گو سالہ پرستی اختیار کر ہی لی۔ وید اور وساتیر کی ہی تبلیغ کے اثر کو دیکھو اور مرنے
 نگاہ سے اون کے پابندوں کو قدیم سے دیکھتے چلے آؤ۔ اب ذرا ہمارے قرآن مجید کی تاثیر کو ہی خطر انصاف دیکھو اور تواریخ
 اسلام پر تصفائے نظر ڈالو۔ ہم بیان ایک روایت پر اختصار کرتے ہیں۔ حضرت عمر خلیفہ دوم قبل اسلام حضرت مصطفوی کے
 جانی دشمن تھے۔ ایک روز تلوار باند کر بارادہ قتل آجیناب گھر سے باہر نکلے۔ راستہ میں معلوم ہوا کہ میرے (حضرت عمر کی)
 بہن اور بیٹوی بھی مسلمان ہو گئے ہیں طیش میں اون کے گھر کی طرف بلبٹ پڑے کہ پہلے اونکا کام تمام کر دوں۔ اتفاقاً وہ
 اور اہل کھانا وند سورہ طہ کی تلاوت کر رہے تھے کہ یکایک حضرت عمر ان پوسچے۔ آہٹ پا کر وہ چپ ہو گئے اور کاغذ کو چسپایا
 اونہوں نے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے جب نہ بتلایا تو غیلین اگر بیٹوی پر چبٹے۔ بہن بچانے کو اوشیں تو اون کو ہی مارا کہ سر میں خون
 لگی آیا۔ آخر اونہوں نے عہد لیکر اون کو وہ کاغذ جس پر سورہ طہ لکھی تھی دیا۔ ان پر (عمر پر) پڑھتے ہی ایسا اثر ہوا کہ جا کر حضرت
 کے قدموں پر گرے اور بصدقہ نیت مسلمان ہو گئے۔ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے امر ونہی کے ترک و فعل پر دوزخ و بہشت
 کے وعدہ و وعید متب کئے ہیں۔ اور تشویق و ترغیب کے لئے اون کی مجملہ حقیقت ہی بیان فرمائی ہے جو ہدایت کے لئے نہایت
 ضروری اور لایہدی امر تھا اور اسی امر نے نیکی کی طرف رجحان و میلان بڑی قوت کے ساتھ پیدا کیا اور بدی سے قوی طور پر منع کیا۔
 اسی واقعہ جب انسان کو یہ علم یقینی طور پر ہو جاتا ہے کہ فلاں امر کے کر نے میں منفعت اور یہ مفاد ہے اور فلاں میں یہ مصرت اور
 نزیان تو اس کے اختیار اور اس سے احتراز میں زیادہ سرگرمی اور کوشش سے کام لیتا ہے اور پھر اس میں لگے اور چبٹے
 رہنے سے کسی طرح اس کا جی نہیں ادا کتا۔ کیونکہ انسان فطری طور پر غرض مند ہے اور بلا غرض و غایت وہ کچھ کام نہیں کرتا
 اور اس کی زندگی کا زمانہ کسی نہ کسی غرض پر مشتمل ہے۔ اس لئے اس کے کاموں کی غایت و نتیجہ کا بتا دینا عین مصلحت
 تھا۔ اگر کسی سے صرف یہ کہد یا جاسے کہ اس کام کو نہ کرنا تو یہ ممکن ہے کہ مامور امر کی کسی وجاہت سے اس حکم کی تعمیل کرے
 مگر وہ فطرۃً چونکہ اہل غرض ہے۔ انکشاف غایت کے بعد اس کے انفرام میں دوسری طرح کا جوش اس سے ظاہر ہوتا
 ہے اس بلکہ اگر کوئی تاہم یہ اعراض کرے کہ مسلمان جنت و دوزخ کے امید و بیم ہی سے امر ونہی کے پابند ہیں۔ اون میں

خصوص بنین۔ اور اذن کے اخلاق۔ اخلاق حسنہ کے لقب سے اختصاص بنین پاسکتے۔ کیونکہ خلق حسن وہ ہے جو بذاتہ مطلوب ہو اور بلا غرض دیگر منظور و مدد و رپا ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اس طریقہ ترغیب و ترہیب سے پہلے پہل ان کی قیود و اعمال و مضامین کے ترک و فعل پر قیام کرتے ہیں۔ جہن سارا ملتا ہے اور پھر تو اثر و جارست سے منکر و اسخہ ہو کر وہی اعمال و اعمال بذاتہ مطلوب ہو جاتے ہیں اور بلا غرض صادر ہونے لگتے ہیں اور یہ عادات رفتہ رفتہ طبیعت سے شائے ہو جاتی ہیں۔ غرض قرآن مجید دین و دنیا کی اصلاح کے لئے نازل ہوا ہے وہ تو ان میں تمدن اور تہذیب و منزل تعلیم کرتا ہے۔ اہل معرفت کو وسائل معاش دیتا ہے۔ وہ عوام اہل تجارت سے معاشرت کے طریقہ سکھاتا ہے۔ کفایت شعاری سے روزانہ زندگی بسر کرنے کا حکم دیتا ہے اتفاق و اتحاد میں سامعی ہے اور عدل و انصاف کا داعی۔ وہ قومی تباہی کا یون علاج کرتا ہے بن الملبس بن دین کا۔ اخوان الشیاطین۔ وکان الشیطان لردبہ کنفورا۔ فضول خراج شیاطین کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ دینی و افلاس کی جڑ اور قومی تباہی کی اصل اسراف ہے۔ اس کو ترک کرانے کے لئے کیا عمدہ اور نتیجہ خیز طریقہ ہے جس سے زیادہ بہرہ نین سکتا۔ اس صفت فہیمہ کے اندر دو کا تذکرہ ہے سابقہ میں ہمیں کوئی حکم ایسا نظر نہیں آتا۔ شیطان جیسے یون۔ یہودیون۔ اور مسلمانوں کے نزدیک ملعون اور قابل نفرت ہے اور کوئی شخص کسی پرے اور بدنام آدمی کی مشابہت و مناسبت کو گوارا نہیں کرتا۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے اس مذہب کے عاملوں کو اخوان الشیاطین سے تعبیر فرما کر مغرب کیا ہے۔ اور چونکہ مطلق لفظ تنبیہ برماکل و مشارب و ملائیس اور جمع مصارف کے اسراف پر حاوی ہے اس لئے یہ حکم فی الحقیقت طانی بدنی اور روحی ہر قسم کے فائدہ کا کفیل ہے کاش مسلمان بجائے دوسری قسم کے لکچرون اور تحریروں سے پہلے اپنی اقوام کو ایسی آیت کی منشا اور مطلب سے آگاہ کریں۔

قرآن مجید غریبون کی مدد و کالیون حکم دیتا ہے

واقض اللہ قرصا حسنا

کیا غایت درجہ کی ترغیب و تشویق ہے۔ اس کو سن کر بشرط ایمان کون ایسا ہے جو مجسم ہمدردی نہ بن جاسے۔ ہمدردی وہ صفت ہے جس کے باعث دنیا قیام پذیر ہے۔ نئی آدمی اعضا یکہ گیرانہ۔ کہ وہ از پیش از یک ہو مراند۔ چہ عفو ہے

بہرہ و آرد و روزگار۔ دیگر عضو ہمارا نمائندہ قرار۔ اللہ تعالیٰ نے تباہوں۔ مسکینوں۔ یتیموں۔ سائلین اور محرومین کی امداد کے لئے بلا تخصیص قوم ارشاد فرمایا کہ ان کی امداد کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کو قرض دینا۔ اگر کوئی بادشاہ یوں کہے کہ مجھے قرض دو تو فرمائے کہ رعیت میں سے کون ہو گا جو خوشی خاطر ان الفاظ کی تعمیل نہ کرے۔ بشرطیکہ وفاداری کی صفت سے متصف ہو۔ علی الموم قاعدہ ہے کہ انسان اپنا مال اور زروہان خرچ کرتا ہے جہاں اوس کو کسی نوع کی امید ہو۔ تجارت میں روپیہ لگاتا ہے تو نفع کی توقع پر صنعت اور حرفت میں مصروف کرتا ہے تو فائدہ کی امید پر۔ مگر غریبوں اور محتاجوں وغیرہ مستحقین کو دیتے ہیں نہ کہ وہ عاجل کوئی فائدہ ہین اور اسی وجہ سے ان کو دنیا نفس پر شاق گذرتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے بلاغت نظام میں لوگوں کو امداد و غریب ترغیب و تحریص دلائی کہ یہ سمجھو کہ غریبوں کو دنیا اپنا مال و زرفت کسونا ہی بلکہ دیکھو دنیا ایسا ہی گویا خدا کو قرض اسلام نوع انسان کو حقین سراسر حجت و برکت ہے۔ اور باہمی معاونت اور ہمدردی کا سچا سبق آموز ہے۔

ہمدردی قیام دنیا۔ اور نظام عالم۔ کے لئے لازمی امر ہے اور اوس کا پہلا زینہ اتفاق اور اتفاق کا پہلا زینہ مساوات قائم کرنا ہے اور یہ وہ صفت ہے جس کو مسلمانوں ہی کیساتھ مخصوص سمجھنا چاہئے۔ اور یہ ان کو قرآن ہی کی تعلیم سے حاصل ہوتی ہے۔ بنو دین ہم اس صفت کو۔ اگرچہ وہ مدعی ہیں۔ اس لئے تسلیم ہین کر سکتے کہ ان میں تفاوت مراتب اقوام کی وجہ سے مساوات باہمی کا بالکل محاذ نہیں رہا ہے۔ ایک قوم دوسری ساتھ شریک آب و طعام ہین ہو سکتی۔ ایک دوسرے کا حقہ پانی الگ کوئی شہر ہے کوئی اتم۔ اور جہاں یہ بات ہو وہاں اتفاق اور سچی ہمدردی قائم ہین رہ سکتی۔ وہ (قرآن مجید) تہذیب اخلاق اور اصول تمدن کی تعلیم بلا تخصیص ملت و قوم اس طرح کرتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَيَنْهٰى عَنِ الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ۔ دیکھو وہ عدل و احسان میں سب کے لئے خواہ وہ کوئی قوم ہو مساوات کا حکم دیتا ہے اور سچے روز اہل اور تمام زمانہ سے اجتناب کی تاکید ایضاً کرتا ہے۔ وہ جو حکم دیتا ہے علی قدر اسکان بشری دیتا ہے اور جو نصیحت کرتا ہے مطابق فطرت انسانی کرتا ہے۔ لَاحِظْہُ کَیْجَ لَا یَنْفَعُکُمْ اللّٰهُ غِنَی الدِّیْنِ لَکُمْ یَقَاتِلُوْکُمْ فِی الدِّیْنِ وَاسْتَخْرِجُوْکُمْ مِنْ دِیَارِہُمْ وَظَآہِرُہُمْ عَلٰی اَخْرَاجِکُمْ اِنْ تَوَلَّوْاھُمْ وَمَنْ یَّتَوَلَّہُمْ فَاُولٰٓئِکَ

هَمْ الظَّالِمُونَ یعنی جن لوگوں نے تم کو قتل نہیں کیا۔ تمکو جلا وطن نہیں کیا۔ اون سے عدل و احسان کا معاملہ کرنے کی ممانعت نہیں۔ ہاں اون سے ممانعت ہے جنہوں نے تمکو قتل کیا۔ تمہارے شہروں سے تمکو باہر نکال دیا۔ تمہارے انراج پر باہم مظاہرت کی یہ حکم کتنا صحیح اور قانون فطرت سے مطابق ہے۔ واقعی اختیار کے ساتھ سلوک غیر شمر برکات ہے اور اشارہ کے ساتھ نرمی اون کی حوصلہ افزائی کا سبب ہے۔ حدیث: کہتے ہیں: ہمسہ نکلوی بآبدان کردن چنان است۔ کہ با کردن بجایے نیک مردان۔ ترجمہ بھلائی تیز دندان۔ ستم گاری بودیر نوسندان۔ یہاں لفظ تولا کے لطفت و فوائد کو بخور دیکھو یہ حکم نہیں دیا کہ عداوت کرو صرف یہ حکم دیا کہ اون سے محبت مت کرو۔ عداوت و محبت میں تقاد ہے۔ اور تعارف اور معمولی اور سرسری مل جل جوں حالت وسطی ہے جب عداوت کا حکم اور محبت کی اجازت نہیں دی گئی تو معلوم ہوا کہ حالت وسطین رہنا مقصود ہے۔ اگرچہ یا صراحتاً کہ بالعدل والاحسان ہیں تخصیص جنسیت نہیں مرد و زن دونوں کے لئے عام ہے مگر بعض بعض موقعوں پر حسب ضرورت ابھی طرح مخصوص طور پر عورتوں کے حقوق کا اظہار بھی فرمایا چنانچہ ایک جگہ مختصر اور کثیر المعنی الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ لَهْنُ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ایک جگہ نہایت بسیج اور موثر طریقہ میں عورتوں کے ساتھ طریقہ حسن معاشرت سلوک رکھنے کے لئے یوں گہر سچ ہے۔ عَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَاغْلُظْ وَاصْبِرُوا لِحُكْمِ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَأَكْبَرُ۔ یعنی اون کے ساتھ بروجہ احسن معاشرت کرو۔ اگر تمکو اون سے کسی وجہ سے کراہت ہو تو یاد رکھنا چاہئے کہ ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو۔ اس حکم سے بڑے فتنہ و فساد کا انسداد فرمایا ہے۔ اور نہایت خلوص کے ساتھ مرد و زن کو عورتوں کے ساتھ ہوا نفقت کا حکم دیا کہ اگر وہ بد زبان۔ پھوٹ اور بد صورت ہی ہوں تو بھی اون سے اچھا برتاؤ کرو۔ لیکن بعض ضروری ولاییدی مصلحتوں کی وجہ سے اس امر پر مجبور کر کے انسانی زندگی کو تلخ نہیں کیا۔

قرآن مجید میں۔ سائلون۔ سکینون۔ قرابت دارون۔ مہربانوں۔ سازگون۔ وغیرہ کے ساتھ حسن سلوک۔ نیک برتاؤ۔ نیکی۔ رعایت اور مہربانی کر سنا اس طرح تعلیم دینا ہے۔ وَاللَّيْظِي فَلَا تَقْرُؤُا لَهُ الْمَسَائِلَ وَلَا تَكَلِّمُوهُ بِحَدِّثٍ يُسَمِعُ فِيهَا بِالْمَسَائِلِ (۲) سائلون کو نہ پوچھو (۲)

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاللَّهُ لَا يَجْعَلُ لُغْمًا غَلِيظًا﴾

و روایات جن سے عرب کے کان نا آشنا تھے بیان کئے جاتے تو مقصود حاصل نہوتا اور یہ بات زفارم اور مصلح کی شان سے
 بھی بعید ہے کہ وعظ و تہنیک کے وقت ایسے غرابت امیز اور غیر مایوس باتیں مثلاً بیان کرے اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ
 قرآن مجید میں قصص انبیاء مثلاً بغرض تذکرہ وار وہوئے ہیں تو یہ اعتراض خود بخود آئندہ گیا کہ قرآن مجید میں قصص انبیاء کیوں مسلسل بیان
 بیان نہیں کئے گئے۔ قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں اور اس منشا تاریخ نگہنا نہیں۔ اس نے جہاں تک کہ نفس مطلب سے
 تعلق تھا وہیں تک قصص بیان فرمائے۔ اس سے زیادہ تفصیل ہوتی تو ایک معمولی تاریخ کی کتاب سے مشابہت تامہ پانا قصہ
 پیدا ہو جاتی اور منشا تریل ہرگز پورا نہ ہوتا قصہ کا یہ بات خیال میں رکھنے کے قابل ہے کہ ایک بات کو بہ تکرار بیان کرنا
 پھر فصاحت و بلاغت کا ہاتھ سے نہ دینا اور دل کشی اور دلآویزی بہ دستور قایم رکھنا نہایت مشکل امر ہے اور یہ قرآن ہی کا حصہ ہے

قرآن مجید عربی زبان میں کیوں نازل ہوا

ہمارے نبی کریم سرزمین عرب میں پیدا ہوئے اور ان کے خاندان اور تمام قوم اور تمام ملک عرب کی زبان عربی تھی اس لئے قرآن مجید عربی
 زبان ہی میں نازل ہوا۔ ذات پاک تو کہ در ملک عرب کچھ طور پر زبان سبب آمدہ قرآن زبان عربی نبی بلا تشبیہ ایک قسم کا زفارم اور
 زفارم کا پہلا فرض ہی اپنے نفس کی تہذیب بعدہ اپنے خاندان کی تبدیل بہ اپنی دوست احباب کی اصلاح۔ اس کے بعد قومی درستی۔ اس کے بعد زفارم کا مقصود
 حاصل نہیں ہو سکتا اور بغیر اسکے قومی اصلاح کا بیڑہ آٹھنا محض حماقت ہے واولیٰ بیوت من ابواہما جب تک کہ فاجر کہ نفس کی تعیل نہ ہوگی فائدہ
 پر اس کو عطا و نفع کا بیڑہ تہذیب نہیں ہو سکتا۔ اوس کو اول اول اپنے خاندان کے لئے نیکیوں کا نمونہ بننا چاہئے تاکہ کچھ دیکھا و سیکھی
 اوس کے افعال کی تقلید کریں اور کچھ اوس کی تعلیم اور تہذیب سے نیک نہیں اور کسی کو خود رافضیت اور دیگران رافضیت کئے کا موقعہ
 نہ ملے۔ کو نہ اپنے افعال کو اپنے اقوال سے بغیر مطابق کئے دوسرے کے دل پر دوا عطا کچھ از زمین ڈال سکتا بلکہ اول اس اپنے
 آپ کو ہدف تیر ملامت بناتا ہے۔ اس کے بعد اوس کے اعزاء و اقارب افعال و اقوال میں دوسروں کے لئے مثال ہوں
 اور تلقین و تہذیب دونوں ملکر زفارم میں مدد دیں۔ اسی طرح نبی کو اپنے خاندان اور اپنی قوم اور ہر گھل اپنا نوع کی اصلاح کرنی ہوتی ہے
 اور اس لئے اوس کو سوسائٹی کے عیوب اور محاسن۔ قوم ہی کی زبان میں سمجھانے اور تباہی کی ضرورت ہے۔ تاکہ وہ بلا تکلف
 سمجھ لیں اور منشا تہذیب جلد نظر ظاہر ہو۔ دوسری زبان میں کسی قوم کو نصیحت کرنا محض تفسیح اوقات اور دماغ سواری ہے۔

قرآن مجید عربی زبان میں کیوں نازل ہوا

مقبول شخصیکہ آئندہ دشمن و محنت کو ران پہلے پہل ہی کے احوال اور افعال خود ہی بمصدق الحق مخلصان قوم ہوتے ہیں اور وہ اپنے
 عداوت اور فتنات و منکرات کو جو مدتوں اشتغال کی وجہ سے اون کو محبوب ہو جاتے ہیں چھوڑنا گوارا نہیں کرتے اور چھوڑنا ہوا
 کے کلمات سے تحقیر و تحقوت اون کو زہر معلوم ہوتے ہیں اور وعظ و پند سے جو اون کے نزدیک انوکھی بات ہوتی ہے خود ہی اونکو
 بیگانگی ہوتی ہے اس پر اگر اون کو غیر زبان میں سمجھایا جاوے تو کیا خاک سمجھیں گے اور خاک ہدایت پائیں گے۔ ایک اعتراض
 ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خاص عرب ہی میں کیوں پیدا کیا۔ ہندوستان۔ ایران۔ انگلستان
 میں کیوں نہ پیدا کیا جس کی وجہ سے قرآن مجید زبان عرب میں نازل ہوا یہ تو تخصیص بلا تخصیص اور ترجیح بلا مرجح ہے۔ اس کے
 جواب میں ہم کہتے ہیں کہ قبل بعثت جو عرب کی حالت تھی وہ بہت ہی ناگفتہ بہ تھی اور تمام دنیا سے بد اخلاقوں اور بد اعمالوں میں
 عرب کا نمبر سب سے بڑا ہوتا تھا۔ وہ دنیوی حالت میں تمام عالم کی قوموں سے بدتر تھا۔ اس لئے رحمت الہی نے پہلے پہل
 عرب ہی کی اصلاح کو ملحوظ رکھا تبصرہ چونکہ زمانہ نزول قرآن مجید میں عرب میں فصاحت اعلیٰ درجہ کمال پر پہنچی ہوئی تھی اور وہ
 اپنے مقابل اور سب کو مجسم گوشت و گوشت کتے تھے اور عام مذاق اور مدت کی کہنہ مشقیوں کی وجہ سے اون کو عمدہ سے عمدہ فصیح و بلیغ
 عربی کلام کرنے کا ملکہ راسخ حاصل تھا اور اسی کو انسانی جوہروں میں سب سے اشرف و افضل سمجھتے تھے اس لئے دعوت اسلام کیلئے
 یہی ضرورت تھی کہ قرآن مجید فصاحت میں اعلیٰ پیمانہ پر ہو اور جب یہ بات تھی تو عرب کے مذاق ہی کے موافق کلام کرنا مناسب
 تھا۔ کیونکہ یہ وہ بات ہے اگر ایک زبان میں کلام کرنے وقت دوسری زبان کے محاورات و امثال و تشبیہات سے کام لیا جائے
 پس اگر کوئی شخص **وَالضَّمَّةُ** جیسی آیتوں پر اعتراض کرے تو اس کو قواعد و زبان عرب کے بالکل ہی نا آشنا و
 و نا بلد سمجھنا چاہئے عرب میں عام دستور تھا کہ تحسین کلام کے لئے اور تاکید سخن کے واسطے اکثر قسیمہ بھلے لاتے تھے اور علاوہ
 ازین تشبہ کلام اور تائید بیان کے لئے عام طور پر ہر قوم و ہر ملت میں قسم و سوگند رائج ہے۔ یہاں تک کہ عدالتوں اور کچہریوں
 میں جن سے زیادہ متانت اور تندیب کہیں اور نہیں ہوتی کوئی دعویٰ و استغاثہ اور کوئی شہادت و گواہی بلا حلف و قسم
 اٹھانے کے فصحا و شہد عرب کا کلام اور ہٹا کر دیکھو کوئی نظم اور کوئی نثر مشکل سے ایسی ملے گی جو مستند اور طرح طرح کے کجالات قسبہ سے
 تسبیہ نہیں کی گئی ہو چنانچہ عربی قواعد (گرامر) میں قسیمہ کا وجود ہی اس بیان کی دلیل ہے۔ سر لاج۔

غزلت و شہد عرب کا کلام

کے نہیں ہوتا اور اکثر مقدمات صحت جھری پڑھتے ہیں۔ پر مطلق قسم کو نکرار کس طرح بڑی اور نادرست ہو سکتی ہے اور کلام مجید میں کہیں اس کا امتناع نہیں ہے اور کو نکر ہو سکتا تھا اس لئے کہ قسم کی بنیادی صحتوں پر ہے۔ مولف ترک اسلام نے اپنے اعتراض نمبر ۱۲ میں یہی لکھا ہے کہ قسم بڑوں کی کہانی جاتی ہے پس خداوند وغیرہ کی قسمیں اور میں اپنے سے بزرگ جھمک لکھا ہے ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں مترض صریحی بیہوش بولا ہے قسم کے لئے کہی اور کہیں ہی بزرگوں ہی کی تخصیص نہیں کی چوتھے بڑوں سب کی قسموں کا دستور دیکھا اور سنا ہے۔ میں مترض سے پوچھتا ہوں کہ باپ بیٹے کی قسم کھائے تو کیا سنا ہے دیگر لوگ سمجھنا چاہتے۔ ہندوستان میں اور ہندوستان کیا تمام روئے زمین پر یہ دستور رواج ہے اور زندگی میں قسم کے بہت سے موقع آتے ہیں آپ کے والدین نے یہی منور کسی موقع پر آپ کی قسم کہانی ہوگی ۱۵

قرآن مجید میں شفا کے امراض جسمانی

حکیم مطلق نے حروف کو عیب خواص عطا فرمائے ہیں۔ اس کی مفصل حقیقت تو کچھ ہی طرح اگاہ ہو سکے جو خواص الحروف کے علم میں آجی دستگاہ رکھتے ہوں گے۔ لیکن اتنا ہم ہی جانتے ہیں کہ ان میں ایک ایسی برقی قوت ہے کہ جس کا اثر فوراً قلوب پر طاری اور جسم پر ظاہر ہوتا ہے۔ ان ہی حروف میں یہ اثر ہے کہ کہتے کہ رو لادین اور روتے کہ ہنسادیں انہیں کے ذریعہ سے انسان سے عموماً اور بعض بعض جانوروں سے جو چاہیں ہم کام لیتے ہیں۔ ان حروف کی تاثیر ترکیب دینے والے کی قوت فصاحت سے اور یہی زیادہ ہو جاتی ہے جس مضمون سے معمولی لیاقت کا آدمی دل پر کچھ اثر نہیں جلال سکتا۔ فصیح کلام آدمی سے پتہ کو بانی کر سکتا ہے جب یہ سلم ہے کہ حروف کا اثر جسم و روح پر پڑ سکتا ہے تو دفع مرض۔ داتر زوہمت میں ہی اس کو ضرور دخل ہونا چاہئے۔ اور چونکہ کلام مجید فصاحت میں فصل الکلام اور خدا کا کلام ہے اس لئے شفا کے امراض جسمانی کے لئے بدرجہ اتم موثر ہے۔ یہ دلیل تو قیاسی اور نظری تھی لیکن علی طور پر ہی لوگوں نے اسے بہت موثر پایا ہے۔ چنانچہ دو ایک سو تین ہمارے عمل ہی میں اور سب سے اون کی برکت سے بار بار در دسروں شکم اور وجع مفصل کو سلب اور سانپ بچھو کے زہر کے اثر کو ختم کیا ہے ۱۶ قرآن مجید میں جن چیزوں کے ساتھ واقفیت ہے اس سے اون چیزوں کی ایک مخصوص حیثیت اور اون کا مخلوق کے لئے نفع بخش اور راحت رسان ہونے کا یہی ایک گونہ ظہار ہوتا ہے۔

اور انشاء اللہ انگریز اب بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ اکثر کرتے رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں مسجدوں کے دروازے پر اکثر مختلف اقوام کے لوگ اپنے بچوں کو بوجھتا رہتے ہیں دم کرانے کے لئے لاتے ہیں اور فضلہ تعالیٰ شفا پاتے ہیں۔

حروف مقطعات

لفظ یا کلمہ کا اختصار قریب قریب ہر زبان میں سہل ہے اور انگریزی میں تو غفقات کا بہت ہی رواج ہے جیسے ایل ایل ڈی بی اے۔ ایم اے۔ وغیرہ وغیرہ یہی مقطعات کی صورت ہے ہر حرف مقطعات پر اعتراض محض نادانی ہے۔ ان حروف کے معانی جو علمائے مذہب اور مفسرین نے قرآن عبارت اور طرز کلام سے سمجھے ہیں وہ بہت صحیح ہیں اور ہر معنی چیلن ہو رہے ہیں اور قرآن ہی سے ایسے اشارات کہ مثنیٰ سمجھے جاتے ہیں۔ پس جس نے جو کچھ قرآن و سیاق و سباق سے سمجھا ہے وہ درست ہے اور چونکہ ایک کلام کی معنی کا مفید ہوتا ہے۔ لہٰذا معنی قرآن مقصود و مبین پس اگر کسی نے کثرت معنی مراد کی کو دیکھ کر داندہ علم بالکواب کہ یا تو کچھ مزائق مبین اور اس سے نتیجہ نکالنا کہ اس کے معنی کسی کی سمجھ میں نہیں آئے غلطی ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں مقطعات کے معنی نہیں آتے تو مفسرین تفاسیر میں حروف مقطعات کی جگہ چوتھے چلے جاتے و انحال خلاف ذالک۔

۴
مثنیٰ کے معنی
مقطع سے
کلام قرآن
فصل و باب
عام و مفید

قرآن مجید کے سمجھنے کے لئے کس چیز کی ضرورت ہے

چونکہ کلام مجید زبان عربی میں نازل ہوا ہے اور اس میں فصحاء و بلغاء عرب کے محاورے اور مین کے روزمرہ اور مین کی بولی چال ہے پس قرآن مجید کے سمجھنے کے لئے سب سے ضروری بات زبان دانی ہے۔ یعنی محاورات و روزمرہ فصحاء عرب پر کامل عبور۔ اور علم بدیع کے اصول و قریع پر پورا وقوف۔ بدون اس کے قرآن مجید کا سمجھنا بہت دشوار ہے۔ بعض لوگوں کو دہوکہ ہوا ہے اور بعض دہوکا دیتے ہیں کہ قرآن شریف سے ہر عارف و عامی بطور خود مطلب حل کر سکتا ہے۔ ہنلا جو شخص ایسا ہو کہ زبان دانی کے اصول و قریع سے بالکل ناواقف اور ضائع بدائع سے نابالغ اور محاورات سے محض بیخبر وہ کیونکر خدا کے کلام کو سمجھ لے گا۔ ہاں کلام الہی ہدایت کے لئے خاص و عام کے حق میں ہمارے ہے۔ مگر عام جب تک خواص عرب کی زبان سے واقفیت پیدا نہ کر لیں کلام مجید کو بطور خود سمجھ کر فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور چونکہ ہر زبان میں اداسے مطلب کیلئے

مختصر عبارت اور محمد و اہل خانہ میں ہر اصول و دلیل کے مطابق ہر کو معانی کے مختلف پہلوؤں سے ادا کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اس لئے سمجھنے والے کو لازم ہے کہ سمجھنے وقت سیاق و سباق کا ہم پر ہی غور کر لیا کرے مثلاً ہم اصول پہلے سے مجاہدین کہ قدرت کو ہات و غیرہ مناسب الفاظ سے تعبیر کریں اور یہ بھی نہیں اختیار ہے کہ اس کے بجائے اس کا کوئی اور لفظ مترادف الٰہی استعمال کریں۔ اس لئے جہاں کہیں کلام مجاہدین ید اللہ فوق آید ینھم۔ وَالسَّمَاءَ بَنِيهَا بَابًا وَمِمَّا الْمُوَسَّعُونَ جیسے آیات و حکمت وار ہوئے ہیں وہاں یہ وغیرہ الفاظ کی اصل معنی لیکر شک میں نہیں پڑنا چاہئے وَالسَّمَاءَ بَنِيهَا بَابًا دِخ مین اید و قسم کے معنی دیتا ہے۔ قدرت کے معنی تو ظاہر ہی ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فارسی عربی اور نیز اردو میں ایسے لفظ کسی زائد تاکید اور مزید اہتمام کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔ جیسے چشم خود دیدم بدست خود نوشتم۔ کتبت پید شے۔ وغیرہ وغیرہ۔ بیان ہی ہی مراد ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ایسے مقامات پر بدست خود اور چشم خود کے اصلی معنی نیکو شایک نہیں کیا معنی کہ دیکھنے اور لکھنے کا فعل دیکھنے اور لکھنے والے ہی کی آنکھ اور ہاتھ سے ہوتا ہے تاکہ کسی دوسرے اعضاء سے اور کسی غیر شخص کی آنکھ اور ہاتھ سے۔ پر چشم دوست کی تفسیر محض زائد اور لفظ خود کی تخصیص محض فعلوں ٹھرتی ہے۔ مگر چونکہ یہ محاورہ ہے کہ مزید اہتمام کے اظہار کے وقت فصحاءین بولتے ہیں اس لئے مستحسن اور درست ہے۔ اگرچہ ہمارا یہ بیان اون اعتراضات و شکوک کا جو قواعد صرف دعو اور اصول بدیع۔ زبانہانی اور سنت کی ناواقفیت کی بنا پر نادانوں نے کہے ہیں کجائی جامع جواب ہے۔ لیکن چند ایسے اعتراضات کے جوابات تو ضیحاً علیہ علیہ ہی ہم لکھتے ہیں۔

مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین

لغت میں مکر اور کید کے معنی خفیہ تدبیر کے ہیں۔ جیسا کہ مولوی نور الدین صاحب نے بحوالہ مفردات راغب وغیرہ لغت تحریر فرمایا ہے اور خفیہ تدبیر کوئی مذہم صفت نہیں ہے۔ مگر چونکہ دغا باز اور دھوکہ باز بھی خفیہ تدبیرین کیا کرتے ہیں۔ لہذا دغا باز اور فریبوں کی تدابیر کو بھی عرف اردو اور فارسی میں مکر ہی کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنے کے قابل بات ہے عرف و اصلاح سے لغوی معنی ساختہ نہیں ہو جاتے اور قطع نظر معنی مکر کے یہ عیس کا محاورہ ہے جو کسی کے دواگوں اور تدابیر کو

پہننے اور کاٹنے کے موقع پر ملتے ہیں۔ اگر مؤلف ترک اسلام کو لغت اور محاورات عرب سے واقفیت نہیں تھی تو کاش اپنی
 ہی زبان کو دیکھتا یہ محاورہ تو اردو میں بھی مستعمل ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ وہ چالاک ہے تو ہم اس سے زیادہ چالاک ہیں۔ یعنی
 اس کی چالاکیاں ہم پر نہیں چل سکتیں۔ یا ہم اس کے داؤ گتات اسی پر لپٹ دیں گے۔ عرب کا عموماً اور کلام مجید کا خصوصاً
 یہی طریقہ ہے کہ منکروں اور کافروں کے مکروہ دعا کے اوٹے پڑنے کو یوں ہی تمیز کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہان کسین
 قرآن مجید میں مفسر اللہ آیا ہے اس سے پہلے کفار کے مکروہ و فساد کا ذکر ضرور آیا ہے۔ علاوہ اس کے
 اس آیت میں معاندین کا اللہ تعالیٰ نے خود ہی نمونہ بنا کر دیا ہے اور صاف ظاہر کر دیا ہے کہ اللہ مکار نہیں۔ اس آیت میں
 سجدہ صنایع ایک صنعت ہے جس کو صنعت جمع و تفریق کہتے ہیں۔ لفظ حیثیہ سے مکاروں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو
 علیہ کر دیا ہے۔ اگر معترض کو محاورہ اور لغت سے آگاہی نہ تھی تو قرآن عبارت ہی پر ٹوکتا۔ اس سے ہی درست معنی نکل جاتا ہے
 اس کو یہی دیکھنا کافی تھا کہ قرآن مجید میں کسان کسان خدا کی مکاری اور دہوکہ بازی مذکور ہے۔ اگر تو حید باری اور اس کے
 لوازم ہمدردی بنی نوع اور اس کے تعلقات۔ تمدن کے اصول معاشرت کے فنون۔ تہذیب اخلاق اور درستی نفس کے
 ذرائع اور فلاح دایرہ کے وسائل جن سے قرآن مجید سترتا یا سمور ہے۔ دہوکہ دہری کی باتیں ہیں تو بات ہی دوسری ہے
 مؤلف ترک اسلام نے خذیر المآئیکہ میں کاترجمہ وہ کیا ہے جو اقلک المآئیکہ میں کاترجمہ ہے یہ اون کی بے استعدادی
 کا کافی ثبوت ہے (آگے چل کر مؤلف ترک اسلام نے مکر اللہ کی سزا لے کر نہ ہونے کے استلال میں جو ہنگام طریقہ اختیار
 کیا ہے وہ نہایت دشمنانہ کے قابل ہے۔ مگر کی سزا لے کر نہ ہونے کی تائید میں لغت کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا اور صرف
 اس قدر لکھ دینا کافی تھا کہ کس لغت میں یہ معنی نہیں بلکہ۔ مگر بجا ہے اس کے آپ مکر کی گردان کر رہے ہیں کہ مکر
 مکر۔ فکر و۔ نہ تاکہ کوئی جانے کہ قواعد عربی میں معترض کو پوری حصار ہے۔ ہر رنگ کے خواہی جائے پوش
 عربی میں اس قسم کے الفاظ کو لغات اصدا کہتے ہیں ایک ہی لفظ کا مفہوم ایک موقع پر کچھ ہوتا ہے اور دوسرے موقع پر اس کا برعکس مثلاً
 حج جس کے معنی خیمہ و زودخت۔ نجیب جس کے معنی شریف و عزیز ہوتا ہے جس کے معنی دالی و سلام دونوں کے ہیں۔ مصرعہ
 خیمہ نامی کھڑا ہے نام تو ہم۔ سرج۔

من انداز قدرت رومی شناسم۔

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدُدُ لَهُمْ ظِلَالَهُمْ بِرِجْلَيْهِ

مولا ترک اسلام نے اللہ تعالیٰ کو اس آیت سے (معاذ اللہ عنہا) منسے باز اور سخر اجماع ہے۔ ہمارا عنوان اس آیت کا ایک ٹکڑہ ہے اذ الفوالذین امنوا قالوا لوالہمنا واذ اخلوا الشیطانیہم قالوا انما معکم انما نحن مستہزؤن اللہ یستہزؤ بہم وہم یرحون جس طرح مکر واد مکر اللہ ہی کے اگلے پھیلے زینے معترض کو جواب سکت دے رہے ہیں۔ اسی طرح یہ آیت بھی معترضین کو جواب دہ ان شکن دے رہی ہے نہتی قسم قسم کی تہمتیں۔ تفریح کی۔ تعب کی۔ تہلیل و تحقیق کی۔ تمسخر کی۔ اور استہزا و تمسخر اور تہلیل و دونوں قسم کے معنی میں آتا ہے۔ چنانچہ مستہزون کی گھڑی تمسخر کی تھی اور اللہ یستہزؤ بہہ ہیں تہلیل کی گھڑی مراد ہے یعنی اللہ ان کو جواب ایسا کرتے ہیں ذلیل اور خوار جانتا ہے۔

ان اجمع ربك والملك صفافا

اس کے معنی یہ ہیں۔ جب آئے تیرا ب اور فرشتے صفت بصف کھڑے ہوں۔ بیان و احوال یہ ہے وادعطف نہیں ہے اور لفظ جاء سے خداوند تعالیٰ کی جسمانیت ثابت نہیں ہوتی۔ نہ لفظ جاء جسمانیت کے ساتھ مخصوص ہے۔ عقل و روح وغیرہ مجردات کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے جاء الحق وزهق الباطل بیان اپنی جاء جلال کے منظور کو جو قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ظاہر فرمایا ہے کہ تمام مخالفین کے تطلوب پر نقشہ کینچ جائے اور مرعوب ہو کر اوس کی اطاعت سے باہر ہوں۔ غرض خدا کے آنے سے اوس کی فسادی و جباری کی شان کا منظور مراد ہے اور یہی قرینہ ہے کہ اوس روز کی پوش اعمال پر توجہ ہونے کو جاء سے تعبیر کیا ہے اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شکر اپنی منشا کو مختلف پہلوؤں سے ادراک کرنے کا رو سے علم پہنچ جاتا ہے۔

عنى اذا ابلو معرب الشمس وجدها تفر في عين حية

بیان دو قسم کا ہوتا ہے ایک اختصار اور ایک تفصیلی و صحتا دی بیان یہ ہے کہ ہم کتاب کے لئے کہیں کہ وہ گہر سے اور فلک چارم پر ہے اور ایک مجوز پر گردش کرتا ہے۔ اور ایسے بیان کی غلطی و صحت کا اثر بیان کرنے والے پر

پڑتا ہے۔ انھیں یہ ہے کہ کسی کے قول کو بغیر بلا کم و کاست نقل کر دیں۔ ایسے بیان کے راست و دروغ ہونیکا
 نوید و رازوی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکندر و قمرین کی کیفیت و جدائی کو جیسا کچھ اس نے سمجھا تھا بیان
 فرمایا۔ کہ سکندر کو معلوم ہوا کہ سورج دلدل میں ڈوب رہا ہے اور واقعی ایک کتبہ دست وسیع و طویل میدان میں طلوع و
 غروب کے وقت آفتاب ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میدان کے آخری انق سے نمودار یا پنہان ہو رہا ہے۔ چنانچہ
 سکندر کو ہی ایسا ہی معلوم ہوا۔ یہ طرز بیان کلام مجید میں اکثر ہے۔ ایک جگہ غزیر مصر کی زبان سے کہا ہے اذ کید کن عظیم
 ایک جگہ حضرت یونس کے سوال کے جواب میں سامری کا یہ قول بیان کیا ہے فقضت قبضتہ من اثر الہ رسول۔ الایہ
 اب اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تعلیم ہے کہ عورتیں بڑی سکار ہوتی ہیں۔ اور بے شک سامری نے خاک پا
 رسول لیکر گویا سالہ زین میں ڈالکر اوس کو زندہ کر لیا تھا۔ کیونکہ سامری سے جب حضرت یونس نے پوچھا کہ اے سامری یہ کیا بات
 ہے تو اوس نے کہا کہ میں نے ایسا کیا۔ اس کی درستی۔ نادستی کی متعلق قرآن مجید نے کوئی قطعی رائے نہیں دی ہے۔ ہاں
 اس بات کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں کہ اوس بچے سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی اور یہ ممکن نہیں۔ علم خیال یعنی
 مکانک سے ایسا ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ سامری نے کسی ترکیب سے گویا سالہ میں گائے کی سی آواز پیدا کر لی ہو۔ صنعت سے
 پڑیا کے چمچے۔ اور میڈک کی ٹرٹ۔ ہو ہو مصنوعی چڑیا اور مصنوعی میڈک سے نکلتے ہم نے سنی ہے۔ اور نو نو گراف میں کہ کسی کی آواز
 بند کی جاسکتی ہے۔

اور حریف الے الفضل

وحی الی النحل در وحی الی النبی میں فرق ازروے لغت ہی صاف معلوم ہوتا ہے۔ لغت میں وحی کے معنی ہیں اشارہ پیغام۔
 سخن در دل افگندن۔ بہت لفظ تعدد المعنی ہوتے ہیں۔ پس ہر مقام پر ایک ہی معنی لینا درست نہیں۔ مثلاً عارض کے معنی خبر
 کے ہیں۔ عرض کرنے والے کے ہیں اور ابر کے ہیں۔ پس ہر مقام پر ایک ہی معنی لینا درست نہیں۔ قطع نظر اختلاف معنی کے
 وحی ہر ایک کی جدا گانہ ہے۔ جمادات کی یہ وحی ہوتی ہے کہ وہ صفت تحفظ صور نوعیہ ہی پر قائل رہیں۔ نباتات کو یہ وحی ہوتی
 ہے کہ وہ زمین سے اس طرح اپنے اصول کے ذریعے سے پانی جذب کر کے اپنی غذا بنائیں اور حد معین تک نمو حاصل کریں

اور خاص خاص قسم کے پہل۔ پہل پتے لکھن۔ حیوانات مطلق کو یہ وحی ہوتی ہے کہ اس طریقہ سے بچے نکالیں
اس طرح پالیں۔ یوں نقل و حرکت کر کے غذا وغیرہ حاصل کریں۔ اسی طرح انسان کو بھی وحی ہوتی ہے۔ مگر چونکہ انسانی عقل
و خواہشات مختلف اور اس کی صرف و صنائع متنوع اور اس کے کاروبار متعدد ہیں۔ اور ان کی وحی بھی جدا جدا طور پر ہے۔
تجارت کی وحی اور ہے۔ اور حداد کی اور۔ جن سے وہ اپنے کام میں اور اپنی معاش میں سرگرم ہیں۔ مگر سب انسانی حیوان کا دار
و مدار بجز ذات انبیا علیہم السلام تجزیہ اور مشاہدہ پر ہوتا ہے۔ کیونکہ تمام امور حاش محسوسات سے متعلق ہیں۔ برخلاف اس کے
نبیوں کے کاموں کا پیشتر حصہ عالم غیر محسوس و مجرورات سے متعلق ہوتا ہے۔ پس حضرات انبیا کی وحی سب سے جدا اور ہی طرح کی
ہونی چاہیے۔ جس سے کسی کی وحی کو مشابہت نہ ہو۔ نبیوں کا منصب ایسے امور کا بالاستیاب سکھانا اور بتلانا ہے جو خوب
سعادت اور سبب فلاح داریں ہیں اور ان سے اعتراض خسران عاقبت کا باعث ہے۔ اور عقل انسانی کا یہ حال ہے
کہ وہ محسوسات سے ہی نتیجہ نکالنے میں مضطرب ہے۔ کیونکہ عقل کوئی حکم اکثر صحیح ہو بغیر تجربہ نہیں دے سکتی۔ اور تجربہ تو تو
بے مشاہدہ مخلوقات پر۔ اور مخلوقات نامتناہی۔ پس تجربہ کامل محال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معتقدات حکماء زمین و آسمان
کا فرق ہے۔ متفقون کے تو ان میں کم و بیش ہر سال نیا بروپ ہیرا کرتے ہیں اور محققین کو اصابت رائے اور صیانت فکر بہت ہی کم
منصیب ہوتی ہے۔ اور انبیاء میں تو حکماء نے ایسی ٹھوکرین کھائی ہیں جن کا حد و حساب نہیں۔ فلسفی راہ چشم حق میں
سخت تابینا بود۔ خواہ بکین باشد و خواہ بوعلی سینا بود۔ یہ مصداق السمیت بدیکہ قالو بلے۔ اتر از عبودیت تو سب میں
موجود ہے مگر کوئی الگ کو حقیقی معبود سمجھ کر سجدہ کرتا ہے اور کوئی ستاروں کو موثر مستقل مانکر ڈھوگ دے رہا ہے کسی نے
کس طرح طرح کے معبود گزہ لئے ہیں۔ اور کسی نے مادہ اور تجربہ کو قابل پرستش سمجھ کر کہا ہے۔ پس نبیوں کی وحی کو جن کے
سپر و ہیت سے مستم بالشان کام میں عقل کے پر تے پر چوڑا کیونکر وہ دانائے مطلق جائز رکھتا۔ اگرچہ بعض جزوی امور کا الہام عالم رویا
میں پیہر دن کو ہوتا تھا مگر ایسے امور کی تعلیم۔ جن سے فلاح و خسران ابد متعلق ہے بذریعہ رویا مناسب و مصلحت نہیں ہے
خواب کی بنا اکثر باستغناء بعض اصلیت پر نہیں ہوا کرتی اور اکثر بیداری کے خیالات کا نوٹ ہوتے ہیں۔ چنانچہ مادر زاد اندھے کو
جو خواب ہوتے ہیں وہ جس لہر کے متعلقات سے نہیں ہوتے اس لئے خواب کے خیالات کے حق و ناحق کو پہچاننا ہی دشوار۔

اور انسان ہمیشہ خیالات میں ڈوب رہتا ہے اور اوس کے خیال اور اوس کے مافطیہ میں بہت بڑا ذخیرہ الفاظ و معنی کا جمع ہوتا ہے
 اس لئے الفاظ اور رویا کی حالت میں جو اجمال قوی ابن القاط و معانی کے تختہ ہونے کا ہے وہ بادی قائل ظاہر ہو سکتا ہے
 اس لئے انبیاء علیہم السلام پر نیز علیہ جبریل علیہ السلام وہی نازل ہوتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جو وہی متلو ہے نقائص
 و اختلاف سے بالکل بری ہے اگر ۵۰ ہزار پختہ عدوت بزرگ ترغیب است۔ گل بہت سعدی و درختم دشمنان خار است۔

نَحْمَدُكَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى أَسْمَائِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غُشَاوًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ہم پہلے کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ جنات میں سے ہے اور بہت بزرگ و عظیم معلوہ و شکر کا ہی خالق وہی ہے۔ فطرۃ اوس سنے
 کسی کو شریک پیدا نہیں کیا۔ کیونکہ جب انسان کی حالت پر غور کیا جاتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد خوشی۔ اور بدی کرنے کے
 بعد رنج اور شرم لاحق ہوتی ہے۔ اور خوشی ایک قسم کی لذت ہے اور لذت کے معنی میں احساس ملائم ہے۔ اور اگر لذت نانی
 کو تکلیف کہتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ نیکی انسان کے موافق ہے۔ اور نیکی پر ہی انسان پیدا کیا گیا ہے۔ اور بدی انسان
 کے غیر موافق اور خلاف فطرت انسانی ہے۔ اس بلکہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہے تو شر کوین کرتا ہے۔ اس کا جواب
 یہ ہے کہ جیسے تندرستی فطری ہے اور وہ اوس کے طریقوں کی نگہداشت سے قائم رہتی ہے اور تغافل سے پہلے تندرستی
 میں فرق پڑتا ہے۔ پس اگر غفلت یوں ہی رہی تو زندگی کا خاتمہ اور موت کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسی ہی نیکی کی حالت ہے کہ
 جب تک نیکی کے قواعد اور ضوابط پر عمل رہے اوس وقت تک نیکی نگہ رہتی ہے ورنہ فنا ہو جاتی ہے۔ اسی لئے اصلاح
 نفس کو طلب روحانی کہنے ہیں مگر نسبت مجاہد تندرستی کے روحانی صحت کے لئے قدرۃ زیادہ اہتمام ہے۔ یہ بات
 طبی ہے کہ پہلے بیل جب کوئی شخص کسی امر ممنوعہ پر اقدام کرتا ہے تو اوس کو ایک قوت اتنی دینے کا تشنہ کہتے ہیں قبل
 صد و فعل منع کوئی ہے اور ترک و اختیار کے حسن و قبح پیش کرتی ہے اور جب وہ باز نہیں آتا تو سکوت کر لیتی ہے۔ جیسا کہ
 ایک عقلمند تابع کسی پند و رگزش فحاصل سے تنگ ہو کر چپ ہو جاتا ہے کہ نہیں مانتا تو چلے میں جا۔ ہم تو بے نصیحت کا حق تھا
 ادا کر چکے۔ لیکن بعد صد و فعل پھر راہ راست پر لاسنے کے لئے ملاست کرتی ہے۔ تاکہ پندہ اس نفس کو اختیار نہ کرے اور
 جب وہ شخص بہت و کرات وہی فعل کرتا ہے تو اوس کو بالکل اپنی حالت پر چوڑ دیتی ہے۔ جب آدمی اوس اتنی قوت کا

کناہین ماننا اور اوس کے بنائے ہوئے تشبیب و فراز پر نہیں چلنا تو اوس کی پہلی سزا گویا یہ ہے کہ اوس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو گمراہی ہے۔ چنانچہ ہم گنہگار ان کو دیکھتے ہیں کہ اودن کے آنکھیں مین اور بین دیکھتے۔ کان مین اور بین سنتے۔ صحیح الدلیل غ مین اور بین سمجھتے۔ نہ اودن کو کسی داعظ کی تلقین درست کرتی ہے نہ کسی زاجر کی زیر و تیغ۔ نہ وہ کسی حاکم کی تخلیف و تدبیر سے راہ راست پر آتے ہیں اور نہ کسی معذب کی تعذیب و تضریر سے۔ ایسی ہی کفار کی (جنہوں نے قوت الہی کے خلاف کرنے کی عادت کر لی تھی) خبر بطریق پیشین گوئی خداوند تعالیٰ نے اس آیت مذکورہ عنوان مین اپنے نبی کو دی ہے کہ

ذُرَّایَاہِ ذُرَّادُہِ اِیْمَانِہِیْنَ لَا اِیْمَانُ لَہِ۔ اللہ نے اودن کے دلون پر تہ انگھون۔ کانون پر پردہ ڈال دیا ہے اور اودن کے لئے عذاب الیم۔ ایسے گنہگار کی صورت بعینہ ایک مریض کی سی ہے جس کی بد پرہیزی کی وجہ سے طبیعت مدبرہ بدن نے اوسکی اصلاح سے دو ایک دفعہ کے بعد ہاتھ کھینچ لیا۔ اور اوس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مبتلا مرض سخت ہو گیا۔ اور غایت مرض جب کہ طبیعت مدبرہ اوس سے دست کش ہو جائے بزموت کے کیا ہو سکتا ہے۔ اب بھی اگر کوئی شخص منکر بد بیات بن کر اس آیت پر اعتراض کرے تو اوس کے لئے ہم ہی کہتے ہیں خذمہ اللہ ام۔ (توضیح) خداوند تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل و عقل کو قوت تیز روی ہے جس سے وہ نیک و بد کی نیز اور تیز کے بعد ترک و اختیار کا مجاز کیا گیا ہے۔ اس لئے بلا واسطہ ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یعنی خداوند تعالیٰ عقل نہ دے تو ہم کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر خداوند تعالیٰ چاہے تو ہم سے کوئی بدی سرزد نہ ہو مگر عاقلہ اللہ ایسی طاق ہوئی ہے۔ کہ اگر نیک کی طرف جبکہ تو وہ نیک کی راہ مین آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور بدی کی طرف میل ہو تو وہ بدی پر چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اس آیت کو صاف ارشاد فرمایا ہے۔

اِنَّ اللہَ لَا یَغۡیِرُ مَا یَقُوۡمُ حَتّٰی یَغۡیِرَ مَا بِاَنۡفُسِہِمْ جِیۡسًا کَہِمۡ تَفۡصِیۡلًا تَشۡرِیۡحًا اَنۡ لَّہِیۡنَ۔ اور یضیل مریشاء و یدھدی مین لیشاء کے ہی ہی سہی ہیں۔ جب مرکب قوت الہی کا کناہین کرتا تو وہ گمراہی مین چھوڑ دیا جاتا ہے اور نیک کی طرف رجحان و میلان رکھنے والے کے لئے نیک کی کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس لئے وہ ہادی ہی ہے اور مضل ہی۔ وہ چاہے تو مرکب کے ارادہ شیطانی کو بالکل فرد اور قوت الہی کو غالب کر سکتا ہے۔ اب یہ بات دیکھنی ہے کہ پہلی آمادگی جس کے مقابلہ کے لئے قوت الہیہ اڑھتی ہے کیوں اور کس وجہ سے ہوتی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی تجویز سے واقف ہے۔ اور آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کانوں سے سن لیتا ہے یہی وہ جرم کرتا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی برائی کا خواہش نہیں کرتا پس ماننا پڑتا ہے کہ کوئی چیز برائی پر باعث ہوتی ہو اور وہ اپنی نگاہی و دعا سے ترکیب کی نظر میں برائی اچھا ثابت کر دیتی ہے۔ اور یہ ہمیں اسلئے جاننا کہ صدر فعل سے قبل قائل کی نظر میں وہی فعل اچھا ہو گیا۔ اور کچھ لوگوں کے بعد یہ بھی صحت اور پیدا ہو گئی کہ اپنی اس حرکت پر ندامت ہوئی۔ اس منوی کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ ہی اس میں ہم سے متفق ہیں اور اور مجوس بھی شیطان کے قائل ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اس کو (شیطان کو) جسے اون کی زبان میں ابلیس کہتے ہیں وہ مخلوق نہیں مانتے بلکہ مستقل فاعل شریعت ہے۔ یہودیہ اور یہودیہ اور انہیں کے ہم خیال لوگ اس کے بوجہ غیر محسوس ہونے کے منکر ہیں۔ اس کا ثبوت علمہ عنوان میں دیا گیا ہے۔ اتنا کہتا اور ہے کہ اگر انسان نیکی پر مجبوراً عمل کرے تو اس کی نیکی نیکی نہیں۔ پھر خیر انفعول شریعتی ہے ہر انسان کی ہی ملتی ہے کہ ایک منوی کے بھگانے کے باوجود وہ نیکی کرتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ شیطان کو کس نے بھکایا۔ اس کی بابت سنئے کہ خداوند تعالیٰ نے اور فرشتوں کی طرح شیطان کو کچھ اجمالی علم غیب انسانی احوال کا دیا گیا تھا۔ اور اس علم اجمالی سے شیطان نے احوال انسانی کا مشاہدہ کیا اور ان سے متاثر ہو کر اپنی قوت استحسان سے بادی اختیار کر لی (بدی کا ظاہر خوشنما اور دل فریب ہوتا ہے) غیب کا مجملہ حال معلوم کرنا محال نہیں بہت سی صورتیں ہیں جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بیان ممکن ہے کہ کسی کو یہ اعتراف ہو کہ انسان کا بد کا نیوالا شیطان کو کہا گیا ہے اور شیطان انسان سے بھکا۔ اس سے دور لازم آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اعتبار علیٰ علمہ

۔ شیطان اگر بہت زمین سے ہے مگر ان ملائکہ میں بڑے بڑے اعلیٰ طبقہ کے ملائکہ سے کترین شامل رہتا تھا۔ چنانچہ اس آیت شریفہ سے مستطع ہوتا ہے۔

اقولنا اللہ لکنہ السجد والادام فاسجد والا ابلیس۔ (تہذیب بیان ہمدے کے نثری معنی جیکے اور انکار کے ہیں) اور ملکہ کو انسان کے

احوال جزئی نا علم تھا۔ چنانچہ حبیب اللہ جل شانہ نے فرمایا انجیل فاعلم فی الاخرض خلیفہ توفشتون نے اسے خلافت میں اولاد آدم کی خدمت

پر وازی اور اپنی خدمت تسبیح و تقدیس پیش کی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ انی اعلم ملائکہ لعلون فرشتے قائل ہوئے اور کہا۔

سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت السميع العليم پس شیطان کو بھی جو ملائکہ میں شامل رہتا تھا جزوی و اجمالی علم غیب

احوال انسانی کا حاصل ہو گا۔

ہیں۔ اس لئے دور لازم نہیں آتا۔ یعنی کسب شر شیطان نے نہ انسان سے بلکہ علم احوال انسانی سے کیا اور انسان کو شیطان نے بے گایا۔ بعض موجود زمانہ کے اصحاب جو قوت سببی یعنی قوت غصبی۔ اور قوت سببی یعنی قوت شہوانی کو شیطان خیال کرتے ہیں وہ بالکل غلطی پر ہیں۔ توضیح۔ نفس نامطہ یعنی روح کو تکمیل مراتب کا ملہ اور تحصیل مدارج عالیہ کے لئے جیسا کہ آئہ دیا گیا ہے۔ اور چونکہ جسم میں حرکات اشتغالی کی وجہ سے موجب دستور مستقر تحلیل و تفتیس ہوتی رہتی ہے اور اس کا جبر و نقصان نہ کئے جانے کی صورت میں روح اپنے مطلوب و مقصود کو حاصل نہیں کر سکتی۔ اس لئے روح کو قوت شہوانی اور قوت سببی ہی مبادی فاض سے عطا ہونی تاکہ قوت شہوانی کے ذریعہ سے جبر و نقصان کے اسباب حاصل کرے اور قوت سببی کے وسیلے سے موانعات حاصل کرے۔ ان دونوں قوتوں کو جبر کے خلاف ہم نے روح کی قوت کہا ہے کیونکہ جسم تو محض ایک آلہ ہے جو روح کے ہاتھ میں ہے اور جسم میں جس حرکت جو کچھ ہے وہ محض روح کی وجہ سے ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعد مفارقت روح وہ کچھ کر رہ نہیں سکتا۔ پہر یہ دونوں قوتیں یعنی قوت شہوانی و غصبی شیطان کیونکر ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ دونوں بنفسہ منفیدہ کار آمد اور عمدہ قوتیں ہیں اور جب تک یہ قوتیں اپنی اصلی حالت پر رہتی ہیں صد و فضائل کا باعث ہوتی ہیں بان انکی افزا و تغیر بطریق ذیل پیدا ہوتی ہیں جو امور عارض ہیں۔ ورنہ دراصل یہ دونوں قوتیں زوال کی صورت میں۔ اگر انکو شیطان کہا جائے تو لازم آئے گا کہ شیطان کو ایک وقت محض خیر اور صد و خیر کا ذریعہ اور دوسرے وقت شر اور افعال شر کا بانی کہا جائے۔ حالانکہ کسی کتاب آسمانی نے شیطان کو ذریعہ و وسیلہ افعال حسنہ نہیں کہا ہے۔ اور تمام مذاہب آسمانی او سکونیر نفس بنوعی۔ بفضل کتب چلے آؤ ہیں غرض اس سہ ثابت ہو گیا کہ شیطان نہ نفس شہوانی ہی نفس سببی۔ بلکہ انسان ہی علمدہ کوئی اور ہی وجود ہے۔ چونکہ مذکورہ سابقہ بیانات میں فشتہ اور جنات کا ذکر آچکا ہے اس لئے سلسلہ کے لحاظ سے ان کے وجود پر ہی اسی جگہ بحث کی جاتی ہے۔

فرشتہ و عالم ارواح

مخلوق دو قسم کی ہیں مادیات یا جسمانیات۔ جس کو عالم خلق ہی کہتے ہیں اور روحانیات یا مجردات جس کو عالم امر ہی کہتے ہیں دوسری قسم مخلوق محسوس بالحواس نہیں۔ اس زمانہ میں اکثر لوگ اسی وجہ سے عالم امر کے منکر ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ عالم حقیقی میں پیدا ہوئے۔ اسی میں ہوش سمجھالا۔ جو دیکھا وہ مادی جو سنا وہ محسوس۔ اس لئے باوی النظر میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے

کہ جس ہی عالم حسی اور جسمانیات میں اور کچھ نہیں۔ لیکن یہ خیال۔ بالکل اوس میٹیک کے خیال کے مطابق ہے جس کی زندگی ایک
 صرف ایک چتر (تالاب) میں محدود ہو اور وہ اوس کو بحر محیط خیال کرے۔ قیاد مطلق کی قدرت کو ایک ہی شق میں محصور
 ماننا درست نہیں۔ پردہ زمین پر لاکھوں قسم کی مخلوق آباد ہے اور ہزاروں اصناف میں جبکہ ہمیں علم ہی نہیں۔ روزمرہ
 سب سے اشیاء اور موجودات کا ہمیں علم ہوتا جاتا ہے جو ہم سے پیشتر والے لوگوں کے عین و علم سے باہر تین اتنا نظر
 عالم یہ مسئلہ منقطع ہوتا نظر نہیں آتا اور یہ تو اسی کرہ کا حال ہے جو ہمارا سکن ہے۔ پر ابھی تو اور بہت سے کرے ہیں جو یقیناً ہمارے
 کرہ زمین کی طرح آباد ہوں گے۔ چنانچہ بعض ڈاکٹروں کا اعتقاد ہے کہ چاند۔ سورج۔ مریخ۔ میں بھی آبادی ہے۔ کرہ زمین میں کثافت
 اور ثقالت زیادہ ہے اور جون جون اس سے اوپر جاؤ تدریجاً ثقل و کثافت کم ہوتی جاتی ہے۔ اس سے قیاس چاہتا ہے
 کہ بعض کرہ میں نسبت ہم سے زیادہ لطیف مخلوق سستی ہوگی اور وہ پر سبب غلبہ نارایت و ہوایت کے محسوس بالضرر ہوں گے
 اور جو اس غصہ ظاہری سے محسوس ہونا نہ نوا کسی چیز کے وجود و عدم کے لئے لازم نہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ صرف ایک ہی
 حاشیہ سے معلوم ہوتی ہیں۔ اور سب سے ایسی ہیں جو کسی حاشیہ ظاہر سے دریافت نہیں ہوتیں۔ ہوا کو دیکھو کہ صرف بس بس ہی
 سے معلوم ہوتی ہے۔ زمین کی قوت جاذبہ (گرویٹیشن) کسی ایک حاشیہ سے ہی محسوس نہیں۔ تیر کو جب ہم اوپر پہنچتے
 ہیں تو اسے پہنچے لاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھتے۔ عالم مجربات کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ہی پیدا کیا ہے
 دیکھو تیرج یعنی نفس نامطقہ کو تمام عالم موجود ماننا ہے مگر کسی جس سے محسوس نہیں۔ ارواح ثلاثہ طبی باوجودیکہ جسم میں مگر محسوس
 نہیں عقل کا وجود مسلم ہے۔ مگر کسی ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کرتے وقت اس کو دماغ میں موجود نہیں پایا۔ خیال کا کون منکر ہے
 مگر اوس کو کس نے دیکھا ہے۔ اس عالم پر پھر حقیقی خداوند تعالیٰ ہے۔ جو جہیت اور مادیت سے ہر اوجہ ہے مگر ثقل و اثر
 کے لئے متاثر اور موثر میں کسی قدر مماثلت ضرور ہونی چاہئے۔ لیکن موجودات ممکنہ اور خداوند تعالیٰ میں کوئی مناسبت نہیں
 وہ ہویت محض یکثیف بلکہ کثف۔ اس لئے عقل سلیم ایسے وسائل کے وجود کو تسلیم کرتی ہے جن کا اعلیٰ طبقہ باعتبار تیرد
 کسی قدر مناسبت موثر حقیقی سے رکھتا ہو اور اونی طبقہ اجسام مادی سے کچھ مشابہت رکھتا ہو۔ انہیں وسائل کو ہم فرشتے
 کہتے ہیں۔ یہی صورت ہمارے اجسام میں ہی موجود ہے۔ اسی لئے جسم انسان کو عالم صغیر کہتے ہیں۔ جسم کو ایک

عالم مادی خیال کرو جس کا موثر نفس ناطقہ ہے اور وہ سمیت سے برابر ہے۔ اب دیکھو کہ نفس ناطقہ بالذات جسم پر موثر نہیں ہے۔ اوس کے اثر کو پہلے روح نفسانی (جو خون کے لطیف اجزات سے بنتی ہے) قبول کرتی ہے اور روح نفسانی اعصاب پر اثر ڈالتی ہے اور پھر اعصاب تمام جسم میں جس و حرکت پیدا کرتے ہیں۔

جَنَات

شیطان قوم جنات میں سے ہے۔ جن اسم جنس ہوا رنگ و بو دونوں پر بولا جاتا ہے۔ مگر شر الطبع اشخاص جن کے لئے اسم شیطان مخصوص ہے جس کو فارسی میں۔ دیو۔ ہندی یا سنسکرت میں بہوت۔ پریٹ یا کاشش کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی شوم اور مذہب ایسا نہیں جو جنات کے وجود کا قائل نہ ہو اور اب ہی ادن کے دیکھنے والے سیکڑوں نہیں ہزاروں وجود ہیں۔ اور اکثر ایسے ثقہ اور متبر آدمی ہیں جن کی طرف احتمال کذب ہی جہالت ہے۔ کیونکہ کوئی غرض ادن میں نہیں پائی جاتی جو جھوٹ بولنے پر ادن کو داعی ہوئی ہو۔ پس جو بات کہ درودے مشاہدہ صحیح ثابت ہو اوس کا انکار وہی کر سکتا ہے جو شاہد صحیح و صحیح کو غلط مانتا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ صفہ ضرور دیکھتے ہیں۔ لیکن ایسے وقت جبکہ وہم کا شان گمان ہی نہ ہو تو وہ صورت و ہمہ نظر نہ آئے چاہتے ہیں۔ اور چاہئے کہ وہ اشکال صفہ و ہم اور خوف ہی کی حالت میں محسوس ہوں و اذ الیس فلیس۔ بسا اوقات ایسے مقامات پر گزر ہوتا ہے جہاں یقین دلایا گیا ہے کہ یہاں جنات کا پیرو ہوتا ہے۔ اور وہ مقامات ویران اور سنسان پڑے رہنے کی وجہ سے ہیسا نک بھی ہوتے ہیں۔ اور اوس جگہ داخل ہوتے وقت خوف ہی طاری ہوتا ہے مگر کچھ ہی نہیں دکھائی دیتا اگر صورت و ہمہ ہو تو ہر شخص کو لازمی طور پر ایسے مقامات پر دکھائی دیتے ہیں۔ کسی ان صورتوں کا نظر آنا اور کسی نظر نہ آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ بیشک ان صورتوں کی اصلیت ضرور ہے۔ اور بلاشبہ وہ جنات ہی کے اشکال ہیں۔ علاوہ ازیں صورت و ہمہ کو دیر پائی اور استقلال نہیں ہوتا۔ اور عقل اوس غلطی کو بہت ہی تیزی ویرم معلوم کر لیتی ہے مگر محسوس اشکال بڑی دیر تک پیش نظر رہتی ہیں۔ اگر کیا جائے کہ حالت خواب میں ہی تو خیالات بہت ویر پاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اوس کی یہ وجہ ہے کہ خواب میں رطوبات و مائع اور اجزات متصادمہ سے عقل خود گراں بار اور کسلندہ ہوتی ہے اور اپنے کاروبار سے دست کش ہو جاتی ہے۔ اس لئے عقل کی تیز کی قدرت اوس کو نہیں رہتی۔ ماسوا اس کے

کوئی وجود جنات کا سمائی طور پر اور کوئی معنی طور پر قائل ہے۔ اور ہر ملک اور ہر قوم میں ان کے قائلین ہمیشہ سے ہوتے چلے آئے ہیں۔ اور خلافت عقل ہے کہ اپنے عدم مشاہدہ کو حجت گردان کر دوسروں کے تجربہ اور مشاہدہ کو لغو اور غلط بتلایا جاسے۔ مثل مشورہ ہے کہ جھوٹ کے پادری نہیں ہوتے۔ اگر دراصل اس کی کچھ حقیقت نہیں تھی تو اس خیال کو اس قدر زمانہ دراز سے اتنی شہرت اور وسعت پر گز نہیں ہوتی اور جو لوگ ان سکنہ بان سے قائل نہیں وہ دل سے ضرور معترف ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ وہ کیونکر صورت مختلفہ اور اشکال متعددہ بطور خود اختیار کر سکتے ہیں اور بخیال اس درجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو صریحاً صورت بدلتے نہیں دیکھا مگر جب ہم موالید مختلفہ کے ہر تہ کو دیکھتے ہیں کہ ہر ایک پہلی قسم میں ہے وہ دوسری میں نہیں اور جو دوسری میں ہے وہ تیسری میں نہیں تو ہر عقل پذیر شخص اسے کہ شکل یا اشکال مختلفہ کی کمی جو انسان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنات و ملائکہ میں نہیں رکھی ہوگی۔ علاوہ اس کے جنات و ملائکہ ہم سے بدرجہا لطیف ہیں اور جو چیز لطیف ہوتی ہے وہ جوہر اپنے لطافت کے جلد ایک شکل چھوڑ کر دوسری شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جیسے آب و ہوا۔ کہ ہر قسم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اپنی صورت جسمیہ کو ہی بدل لیتے ہیں۔ کہ پانی ہوا اور ہوا۔ پانی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے بساط کا حکم مرکبات پر صادق نہیں آسکتا تو ہم منہ نہ کھینچیں کہ یہ تنگ کہ جن میں بساط کا ہم نے حوالہ دیا ہے وہ درحقیقت مرکب ہی ہیں۔ مجردات تو شکل کی قوت اختیار ہی ہوتی ہے اور ہمارے خیال میں ہی۔ جو عالم مجردات کا ایک ادنیٰ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توڑی سی یہ قوت کسی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس کی اختیار کی ہوئی شکلوں میں دیر پائی نہیں تھی

قالت ثملة یا ایہا النمل

ہر جانور کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے جس سے اپنی ذاتی برائی بھلائی کو جانتا اور پہچانتا ہے اگر عظیم درگاہ خداوندی سے ملتا تو بقا شخص کسی نوع کی ممکن نہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی بعض حیوانی نوع کو انسان کی طرح عقل تمدنی ہی عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ اکثر حکماء قدیم و حال نمل (چیونٹی) میں عقل تمدنی کے وجود کو مسلم مانتے ہیں۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام کے بے انتہا لشکر کو دیکھ کر چیونٹیوں کا اپنے بلوں کی طرف جانا تو کچھ تعجب انگیز بات نہیں۔ تعجب انگیز بات تو صرف قالت الثملة ہے۔ اچھا یہ تروید ہی ہم سنائے دیتے ہیں۔ زبان دو طرح کی ہوئی ہوتی ہے حال اور قائل۔ پس ایک چیونٹی کا اپنے سنا فی کا احساس کر کے اپنے بل کی طرف جانا۔ زبان حال سے دوسری چیونٹیوں کو خطرہ سے آگاہ اور اس سے بچنے کی ہدایت کرنا ہے

دوسرے جیب یہ مان لیا گیا کہ حیثیوں میں تمدن ہے تو یہی ماننا پڑے گا کہ اون میں تبادلہ خیالات کا ذریعہ یعنی لفظ ہی علیٰ حق
 اخیال صحیح ضرور ہے۔ تمدن بغیر باہمی رسالت و تبادلہ خیالات کے قائم نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں قول کی نسبت چوٹی
 کی طرف ویسے ہی محل تعجب نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اوس کی آواز سنائی کیون نہیں دیتی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اوس کی
 آواز ایسی باریک اور مین ہو جس کے سن نے میں انسانی سماعت عاجز ہو۔ کیونکہ حیوانات کی آواز یا سننا بعض
 بقدر قہر و قناعت ہوا کرتی ہے۔ قطع نظر اس سے یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا کے کسی حصہ میں یا عمدہ سلیمان میں بڑی بڑی حیوان
 ہوں اور اون میں سے کسی حیوان نے حضرت سلیمان کے لاؤشکر سے ہر اسان ہو کر ہر اس آئینہ آواز سے دوسرے
 ہم جیسوں کو خبردار کرتے ہوئے اپنے بل کی راہ لی ہو۔ دنیا میں بہت سی جگہ اور بہت سی سرزمین ایسی ہیں جہاں ہمارے
 ملکی جانوروں سے بعض زیادہ قوی و متوسل اور بعض ضعیف و قصیر القامت جانور پیدا ہوتے ہیں۔ طوطوں کو دیکھو کہ کہیں
 اتنے بڑے ہوتے ہیں جیسے مرغ بلکہ مرغ سے ہی زیادہ۔ اور کہیں اتنے چھوٹے جیسے پتیریاں۔ کتے۔ لنگور۔ بندر۔ کہیں
 اتنے چھوٹے ہوتے ہیں جیسے گھری۔ پس یہ ممکن نہیں کہ بعض حصص دنیا میں حیوان اتنی بڑی اور قوی ایسے ہوں کہ اون کی
 آواز مثل دیگر حیوانات کے کسی قدر فاصلہ سے سنائی دے۔ آدہ آدہ انچہ کے قامت چیتے تو اس زمانہ میں ہی موجود
 ہیں۔ اگرچہ انسان نے اپنے زعم میں ساری دنیا چمان ڈالی ہے۔ مگر بہت سے مقامات انسان کی نظر سے چھپے
 پڑے ہیں۔ اور ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلے زمانہ میں حیوان ہی موجودہ زمانہ کی حیثیوں سے بہت بڑی بڑی ہوتی
 ہوں گی۔ کیونکہ اگلے لوگ جسامت و طاقت میں اپنی آئندہ نسلوں سے ہمیشہ زیادہ ہوتے تھے۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے
 ہیں کہ جو ڈیل ڈول اور خشہ و جسامت ہمارے بزرگوں کا تہادہ ہمارا نہیں ہے۔ علاوہ اس کے بعض جگہ زمین میں دبے
 ہوئے اور برف میں ڈبکے ہوئے بڑے بڑے ڈھانچے بعض عظیم المحہ اور عجیب حیوانات کے ایسے پائے گئے ہیں جو موجودہ
 زمانہ کے جانوروں سے بہت ہی زیادہ بڑے ہیں۔ پس کوئی تعجب نہیں کہ حیوان ہی کسی زمانہ میں بہت بڑی بڑی ہوتی ہوں

دن کے دیکھا گیا
 جس کے چھپنے والی حالت
 سے کرنا اور اون کو
 علاوہ ان کے
 زمانہ کا رنگ
 دیکھنے اور ان کے
 کھانے پر ان کا
 جس کا کیا ہوا۔

الم تر کیف فعل ربك باصحاب الفيل الخ دیکھو نوٹ صفحہ ۴۱

اصحاب فیل کا واقعہ حضرت کی پیدائش کے صیغہ و دہینہ ہی پیشتر کا ہے ان حضرت اسی سال عام الفیل ہی میں پیدا

ہوئے تھے اور اس سورۃ کے نزول کے وقت زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا۔ اور بہت سے لوگ اس واقعہ کے براہی لحاظ
 دیکھنے والے موجود تھے۔ اور ادون میں سے بہت سے کفار و منافق تھے جو حضرت کی تکذیب و تحقیر کے لئے ہر وقت ہتھ
 کے منتظر رہتے تھے۔ اگر یہ واقعہ سچا نہ ہوتا تو وہ دنیا پر اڑنا لیتے۔ مگر سب چپ سنا کئے اور چون و چرا نہیں کی اس واقعہ
 چونکہ عقل متفق نہیں ہوتی۔ اس لئے بعض حضرات اس میں شک کرتے ہیں۔ مگر اس کی صحت کے لئے حضرت بنیصر صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زمانہ کا سکوت و عدم تعرض ہی دلیل کافی ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ کسی واقعہ کا قرین قیاس
 عقل فلسفی نہوتا اس کے بے بنیاد اور بے اصل ہونے کے لئے محبت نہیں ہوتا۔ بہت سے واقعات ہیں جو بعید از عقل ہیں
 اور باعتبار مشاہدہ و بلیغ نظر وایت ادون کے وقوع میں کچھ شک و شبہ نہیں۔ لیکن ہم صرف ایک ایسے واقعہ پر اکتفا کرتے
 ہیں جس کو انتخاب لاجواب مورخ حکیم فردوسی ^{۱۰۹۹} میں ایڈیٹر صاحب پیہ اخبار نے ڈاکٹر ہانگ برگز صاحب کے قریب سال
 کے سفر نامے کو رٹ اینڈ کیمپ آف رنجیت سنگھ سے انتخاب کر کے لکھا ہے۔ ایک شخص سوامی ہریہ پراستانی
 نے لاہور میں سماجی سادھی (جس دم کیا) اپنے نفس کی راہ کو اپنی زبان سے بند کیا۔ اور اس کے چیلون نے رونی وغیرہ
 سے کل نفس کی راہ کانٹکھ کو بند کر دیا۔ اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے سامنے اس کو ایک چادر میں باندھا۔ اور مہاراجہ نے اس کے
 پس منہ پر اپنی صرین لگا کر صندوق میں بند کرادیا اور صندوق کا کوئی دروازہ نہ تھا ایسا نہ تھا جس میں سے ہوا اندر جاسکے اور اس
 صندوق کو ایک غار میں جس میں صندوق کے قابل ہی جگہ تھی رکھوا کر غار کا سونہ بند کر کر تینہ کرادیا اور حفاظت کے لئے
 مہاراجہ صاحب نے اس پر پیرہ مقرر کر دیا۔ چھ ہفتہ کے بعد سوامی ہریہ اس کے پشتارہ کو کھلو کر کھلوایا گیا۔ مہرین بدستور لگی ہوئیں تھیں
 گٹھری میں سے سوامی کو نکالا گیا۔ ڈاکٹر منڈکپانی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کے جسم پر چھریان پڑی ہوئی تھیں جسے تمام سرد تھا۔
 اس واقعہ میں غلام عقل کوئی بات نہیں معلوم ہوتی کہ ابابیلون کا ایک دل بادل آیا اور اس سے لشکر فیل پر اگندہ و برباد ہو گیا۔
 کیا آپ نے ٹیڈیوں کا دل نہیں دیکھا۔ جب کبھی ٹیڈی دل آتا ہے تو اس سے بے بس مخلوق خدا اس قدر پریشان ہو جاتی ہے
 اور کس قدر زحمت کا نقصان ہو جاتا ہے۔ کیا عجیب کہ ادون پر بندہ دل کی پونچھ میں کنکریاں چون۔ سراج۔

نبض بالکل ساقط تھی۔ دل بالکل غیر متحرک تھا۔ آنکھوں کو کھول کر دیکھا گیا تو بعینہ مردہ کی سی تھیں۔ ہری داس کے جیہٹ نے بدن کو ملنا شروع کیا اور گرم گرم خلو اکھوٹری پر باندھا۔ ناک کان سے روئی نکالی۔ زبان کو سیدھا کر کے سانس لینے کا راستہ کھولا۔ آنکھوں کی پلکوں کو ملا۔ اوس کے بعد ہری داس پر کپکپی چڑی۔ نتھنوں سے سانس آنے لگی۔ آنکھوں میں روشنی آگئی۔ دل اور نبض متحرک ہو کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ عرصہ کے بعد ہری داس نے کامل چار ماہ تک سہاوی لی۔ اس واقعہ کو ڈاکٹر ہانگ برگر صاحب نے اپنا چشم دید لکھا ہے

شباب و ثاقب

شباب کی بابت اگلے فلاسفوں کا جو خیال تھا اوس کی تکذیب تو خود فلسفہ جدید ہی نے کر دی اور بتلادیا کہ شباب یا میٹورس کرنے والے ستارے ہیں۔ اور دو زمین کے ذریعے وہانی اجسام معلوم ہوئے ہیں۔ اور اوس کی تائید فریڈ یون ہی ہوتی ہے کہ اکثر اوس قسم کے ستارے زمین پر گرے ہوئے پائے گئے ہیں۔ جو کسی دہات کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں (اور وہ ممالک یورپ کے مشہور عجائب خانوں میں محفوظ ہیں) چنانچہ تقریباً ڈیڑھ سال کا عرصہ ہوا۔ علاقہ ہندون ریاست جے پور میں بھی ایک ایسا ہی چھوٹا سا جرم اوپر سے گرا تھا اس پاس والے دیہاتی لوگ اوس کے دھماکے کی ہولناک آواز سے بہت خوف زدہ ہوئے۔ بعد میں انہیں کی اطلاع دی کہ اوس کو زمین سے لگایا گیا (چونکہ بہت گہرا زمین میں گستا جلا گیا تھا) فلاسفہ کی یہ تحقیق ہی اقتضائی ہے۔ دو زمین سے نظر آنے کی تو یہ صورت ہے کہ نظر ہمیشہ دور کی چیزوں کے دیکھنے میں غلطی کیا کرتی ہے۔ دیکھو نیلے میدان میں ریت ایسی معلوم ہوتی ہے گو یا دور یا ٹھون مار رہا ہے۔ اور بغیر قریب آئے غلطی رفع نہیں ہوتی۔ اور ظاہر ہے کہ دو زمین کا عمل نظر پر ہوتا ہے۔ پس اس کی ہی اس کے عامل نظر کی طرح ایک حد ضرور ہوگی۔ جس کے بعد یہ بھی غلطی سے بچ نہیں سکتی۔ پس جب تک یہ احتمال قائم ہے فلاسفہ کی یہ خبر قابل تعین نہیں۔ اگرچہ نفسہ دھمچ ہی کیوں نہ ہو۔ رہا یہ دعویٰ کہ ایسے گرے ہوئے جرم زمین پر دیکھے گئے ہیں پر کیا شک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہی قیاس ہے۔ اس عالم کا مرکز آفتاب کو مانا گیا ہے۔ جس کے جذبے سے تمام ستارے وغیرہ قائم ہیں۔ اگرچہ زمین سے آفتاب تک ہرگز دور ہوا کہ میل کا فاصلہ ہے۔ مگر بقول فلاسفہ حال اوس کی (آفتاب کی)

قوت جاذبہ زمین کو بھی ایک حد تک اپنی طرف کھینچنے لئے جاتی ہے جہاں سے زمین کی قوت ہار بہ خدا جانے کس وجہ سے جاذبہ آفتاب پر غالب آکر اوس کو پہر اپنے مقرر پر بیٹا لاتی ہے اور ظاہر ہے کہ بیٹورس یا گرنے والے ستارے آفتاب سے قریب ترین اسلمی بیٹورس لہذا آفتاب کی جانب گرنے چاہئیں۔ یا بوجہ مقاربت اور جذبہ دوسرے ستاروں کے جنہیں قوت جاذبہ زمین کی طرح موجود ہے۔ ان ستاروں کی طرف گرنے چاہئیں۔ زمین کی کشش و جذبہ کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ دوسرے زمین کی کشش جاذبہ اور جسم ہالط کی قوت میل الی مرکز جسم ہالط کو بخط مستقیم زمین کی طرف لاتی ہے۔ مگر یہ جرم جو حیثیت مختلف جہات میں اس طرح متحرک ہوتے ہیں جیسے کوئی انکسار ہو مگر یہ صورت ہو کہ تارائوٹ کرپٹ سے دیکھنے والے کے سامنے اویسی سیدہ میں آگے تو چون و چرا کی گھامیش ہی نہ رہی ورنہ یوں تو کہا جاسکتا ہے کہ یہ جسم یا جرم ایسے ہیں جنکی حقیقت کہہ کیا ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں۔ کیوں گرتے ہیں تحقیق ہی نہیں ہوئی۔ ہمارا یہ مطلب نہیں کہ تحقیق غلط ہے مگر یہ کہ احتمالات سے چاہے وہ کتنے ہی خفیف کیوں نہ ہوں یہ سننا ہی خالی نہیں۔ اور یوں کیا؟ غلط ہو یا صحیح ہمارے کلام اللہ کی خبر نہ اس کے مخالف ہے نہ موافق۔ خداوند تعالیٰ نے اپنے کلام میں نظام میں شہاب و ثاقب کی حقیقت اور کیفیت نہیں بیان کی نہ اوس کے بیان کرنے کی ضرورت تھی۔ اوس نے ستملہ اور فواید اور مصلحتوں کے ایک مصلحت اور فائدہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہم نے شیاطین کے لئے انکو رجوع مقرر کیا ہے۔ کیا یکن بنین کہ انہیں اجسام سے شیطان ڈر کر بھاگتے ہوں اور یہی اجسام ان کے حق میں آگے کے شعاعوں کا کام دیتے ہوں۔

معجزات

انسان کو طبعاً یہ اعتقاد ہے کہ اوس کا پیدا کرنے والا ایک واجب الوجود ہے۔ اور حیات چند روزہ کے بعد اوسے ایک اور عالم سے سابقہ پڑنے والا ہے۔ انسانی خیالات کی تہذیب۔ اعمال کی تاویب اور خواہشات کی تعدید اسی اعتقاد کی وجہ سے ہے۔ ایسے موقع پر جب کہ بظاہر کچھ کشکانہ ہو اور اغیار اور رقیبوں کی بدینتوں اور نکتہ چینیوں

کے دروازے بند ہوں صرف یہی اعتقاد ہے جو اکثر بافعالین سے روکتا ہے۔ لیکن چونکہ عقل انسانی جو اس
 خستہ کی محتاج ہے۔ اور جو اس خستہ صرف محسوسات تک ہی کام لے سکتی ہے اور عالم آخرت جو اس کے حدود سے باہر ہے۔ اس لئے
 انسان بطور خود اس عالم کے احوال کلی و جزئی سے واقف نہیں ہو سکتا۔ اور عالم آخرت ہی پر کیا سوچوں ہے۔ دنیوی
 معاملات میں ہی اسے اتنی سمجھ نہیں کہ بالاستعیاب ہر شیب و فراز کو دیکھ سکا اور ہر بڑی پہلی بات کی حقیقت کو دریافت
 کر لے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک گروہ ایک وقت ایک بات پر متفق ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے وقت اپنی غلطی پر متفق
 ہو جاتا ہے۔ اور کبھی غلطی ایسی ہوتی ہے جس پر بدتوں آگاہی نہیں ہوتی۔ پس اسوہ رب العالمین کے بنانے کے لئے ایسے
 اشخاص کی ضرورت ہوتی جو ایسے طریقے اور ذریعے بنا سکیں جو ہمارے دوسرے عالم کی زندگی میں مفید اور کارآمد ہوں
 ان قیامت قدسہ کو ہم انبیاء و مرسل کہتے ہیں۔ طلبگار تصدیق کے سامنے نبی کو دعوی رسالت کی تائید اور اپنے منزل
 من اللہ ہونے کی تصدیق کی ضرورت سب پر مقدم ہے۔ کیونکہ احکام کی تعمیل بقدر وقت و صداقت ہو کر کرتی ہے
 اب نبی کو دعوی رسالت کی تصدیق میں کیا کرنا چاہئے۔ صرف حقیقت معاد و غیرہ بیان کر دینے سے تو یہ مطلب
 ادا ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ اس پر توجہ اعتماد ہو گا جب پہلے یقین ہو جائے کہ نبی دینے والا سچا خدا کا رسول ہے۔ اس کے
 لئے تو کوئی ایسا کام جو تمام انسانی طاقتوں سے بالاتر ہو۔ ضرور ہے۔ اس لئے سجزہ اور خرق عادت ہر نبی کے لئے ضروری
 ہے۔ اور تصدیق انبیاء علیہ السلام کے لئے یہی قانون آتی ہے۔ تاکہ اون میں اور عوام میں مابہ الامتیاز رہے۔ جو لوگ ان
 اسوہ عجیبہ کو خلافت قانون قدرت سمجھ کر غلط کہتے ہیں بالکل بیہودہ ہیں۔ جو لوگ کسی مذہب کے پابند ہیں اور خدا کو قادر مانتے
 ہیں اون سے تو اس قدر کم دنیا کافی ہے کہ یہ اسباب و آثار سب عادی ہیں۔ اور شیت ایزوی ان سب اسباب
 عادیہ اور آثار جاریہ کے خلاف پیدا کر سکتی ہے۔ اور کر رہی ہے۔ کیا اونہوں نے خداوند تعالیٰ کی قدرت کو اور اس کے
 اختیار کو اپنے اوپر قیاس کیا ہے۔ اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے کام اسباب موجودہ پر مبنی ہیں ایسے ہی لغو و باطل
 وہ بھی انہیں مواد اور انہیں اسباب و آلات کا محتاج ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون۔ جن آثار و خواص کو تم
 غیر قابل التبدیل اپنے استغناء ناقص میں سمجھ رہے ہو وہ درست نہیں۔ مگر ہم ذرا صراحت کئے دیتے ہیں اور واقعات

سے ثابت کرتے ہیں کہ جو افعال و آثار تم نے موالیدہ نشہ میں دریافت کئے ہیں اور انہیں غیر قابل تبدیل مانتے ہو۔

بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے مقررہ ضمیمہ کے بالکل خلاف اون سے آثار و خواص ظاہر ہوتے ہیں۔ جن سے صاف پایا جاتا ہے کہ اشیاء کی ماہیت اور خواص و افعال سے تعلق کس ای واقعیت نہیں ہے۔ پھر باوجود اس عجز و نادانی کے کسی امر غیر عادی پر شور و غل مچانا انسانیت تازیبا ہوتی ہے پہلے ہم جادات ہی سے شروع کرتے ہیں۔

پتھر کانچر ہے سختی اور عدم انحناء اور عدم تحرک۔ مگر بے پورا البرٹ ہال میوٹریم میں ایک پتھر کا ٹکڑا ایسا ہے جو چمکتا ہے بعض پتھر کی کانوں میں سے ایک چوٹا سا پتھر کا ٹکڑا بعض اوقات نکلتا ہے جو تیزی دیر تک اضطرابی اور مذہبی حرکات کرنے کے بعد ساکن ہوتا ہے جس کو بعض لوگ پتھر کا دل خیال کرتے ہیں۔ ایک ایسے پتھر کا ٹکڑا تحصیل روپ باس علاقہ ریاست بہر پور کی ایک کان کا ہمارے پاس ہی ہے۔ حکما کا مسلم مسئلہ ہے کہ از حد بوست فتانی حیات ہے اور پتھر کی بوست بدیہی ہے۔ لیکن پتھر میں سے بعض فلاسفون نے ایک جاندار کی شکل بنائے ہیں دیکھا ہے۔

نباتات کا یہ خاصہ ہے کہ وہ احساس و حرکت نہیں کرتے۔ لیکن علمائے نباتات کی تحقیق سے درختوں میں حرکت کا ہونا پایا گیا ہے۔ بعض پودے اپنی جگہ ہی بدلتے ہیں۔ اور بعض درخت ایسے پائے لگے ہیں جو شکار ہی کرتے ہیں جس سے ثابت ہے کہ حس و حرکت کائنات میں نہ ہونا کچھ ضروری نہیں۔ بلکہ یعنی چھوٹی موٹی کا حس بدیہی ہے۔ میوہ دار درختوں کے چوٹے چوٹے پودوں کی پیدائش و نمو خاص وقت تک ہوتی ہے اور خاص وقت اور حد میں پھر پھول پھول لگتے ہیں۔ مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دس پندرہ منٹ میں ایک گٹھلی سے آم کا پودہ لگا اور پودے میں آم لگے اور لوگوں نے کہائے (جسکو ایک عال نے کیا تھا)

حیوانات کا یہ عالم ہے کہ پیدا ہونے کے بہت دنوں بعد رفتار و گفتار کی قدرت ہوتی ہے لیکن چند ہی روز کا ذکر ہے ایک شخص مسیحی شہنشاہ قیصر ہند ہوٹل راج سے پور کی بہن کے اجیر میں دوڑ کے پیدا ہوئے۔ ایک لڑکا جو کسی قدر دبیز جسم بنا پیدا ہوتی ہی پانچ دن چلنے لگ گیا اور تین دن کے عرصہ میں اس کے جسم کو حیرتناک نمو ہوتا رہا اور تیسرے روز مر گیا۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ بزرگ کھائے پیئے کوئی ذی روح زندہ نہیں رہ سکتا۔ مگر فرانس کی ایک عورت ماگیرٹ نامی اٹھارہ برس سے

سورہی ہے اور اوس کے ہونڈین ایک دانہ اور ایک قطرہ پانی نہیں گیا۔ جس کو اب ڈاکٹروں نے محنت کے ذریعہ سے
 غذا پونچانے کا انتظام کیا ہے۔ دیکھو یہ اخبار روزانہ باجہ ماہ مارچ ۱۹۰۲ء ۲۰ مارچ سے ۲۹ تک دیکھو تاریخ تحقیق
 یا دینین (حال میں اس مرض الزوم کا بہت چرچا پھیل گیا ہے۔ اور اخباروں میں اس قسم کے اکثر واقعات سننے میں آتے
 ہیں۔ آتش تحلیل کے ذیل میں جو پہنے لگتا ہے اور سوئی ہری داس کی جیس دم کی حکایت جو پہنے پچھلے صفحہ نمونہ میں بیان
 کی ہے اوس سے نیرپوں کے خون کی گرمی ٹھنڈی پڑ گئی ہوگی۔ اس قسم کے اور بہت سے واقعات روزمرہ پیش آتے
 رہتے ہیں جو اخبار میں نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نتیجہ اس کلام کا یہ ہے کہ تم نے اپنے محدود تجربہ اور استعرا ناقص سے
 جس کو لاف نہ چڑھاؤں قدرت سمجھ کما ہے اور جس کی رو سے معجزات کے منکر ہو وہ تمہارا زعم باطل ہے۔

دوسری دلیل

مادے کے تغیرات کو سائنس دان اوس کے ذاتی افعال کہتے ہیں اور ارباب مذاہب اضافی جو اللہ تعالیٰ نے
 اوس میں پیدا کئے ہیں۔ کیونکہ افعال و تغیرات مادی ہیں۔ جو کمترین میں وہ مادے کی طبیعتیں نہیں۔ وہ ایک بے شعور چیز
 ہے۔ اور بے شعور سے ایسے افعال حکمی کا صدور ناممکن ہے۔ تو ہی ان تغیرات کی حد نہیں ہے۔ سائنس دان تغیرات
 و تبدلات مادی کی تحدید کے لئے اپنے زعم میں قانون انتخاب طبعی کا رد و مادہ کی رفتار میں اٹکاتے ہیں کہ مادہ ہی الٹ ہلت
 ہوتے ہوتے اور یوں ہی بنتے بگڑتے مدتوں بعد ایک افضل شکل و حالت پر پہنچ کر پھر اوس پر قائم و دائم ہو جاتا ہے۔
 ذالک قولہم بقولون باخوالہم پائے جو من زکجا عرصہ آتش زکجا۔ مادہ اس کا پانڈ نہیں۔ قانون انتخاب طبعی
 کے بموجب ہیئت فاضلیہ انسانی یہ ہے کہ چہرہ ایسا ہو۔ سراپا۔ پانچ اونگلیاں ہاتھ پانچ پاؤں میں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن
 بعض اوقات اس قانون کی خلاف ورزی ہی مادہ کو ہوتا ہے کہ کبھی چھ اونگلیاں ہوتی ہیں۔ کوئی خلقی ٹوٹتا ہوتا ہے
 کوئی خلقی اندھا۔ کسی کے پاؤں نہ ہوں کسی ہاتھ نہ ہوں۔ پر بعض دشاد بچے ایسے ہی ہوتے ہیں جو چار ہاتھ وغیرہ وضع سے
 انسان کی معمولی صورت سے بالکل علیحدہ تھے۔ گویا یہ صورتیں بعض دشاد ہی سی۔ لیکن اس بات کے ثابت کرنے کیلئے
 بہت کافی ہیں کہ مادہ کا اشکال موجودہ پر قائم رہنا ضرور نہیں اور اوس کی تبدیل اشکال ممکن ہے پس جب تبدل سور مادہ کی

حد مقرر نہیں ہے تو معجزات ہی خلاف قانون قدرت نہیں۔ موجودات اور موجودات کے آثار و خواص کا انحصار نہیں۔ کیونکہ معلومات کی ابھی تک حد نہیں قائم ہوئی۔ اور ان آثار و خواص کے ظہور کے شروط و اسباب پر علم بشری حاوی نہیں۔ پہلے ان واقعات کو جنہیں ہم معجزات کہتے ہیں اپنے علم محدود کی رو سے کیونکر غسیر صحیح کہہ سکتے ہیں۔ ہر فعل کا کوئی سبب ضرور ہوا کرتا ہے۔ خواہ وہ ظاہر ہو خواہ پوشیدہ۔ ان واقعات کا بھی کوئی سبب فاعلی ضرور ہوگا۔ جس کا ہم علم نہیں۔ ہاں اگر کوئی عالم بشر طرہوش و حواس یہ دعویٰ کرے اور اپنے دعویٰ کو بدلائل و اسانید معقول ثابت کر دے کہ ہم نے تمام مخلوقات و کائنات کے کما ہی حالات ساریہ اور کیفیات آئینہ و ماضیہ پر بالکل عبور کر لیا ہے تو ہم ہی اوس سے متفق ہو جائیں گے۔ مگر ایسا دعویٰ کون کر سکتا ہے اور کیونکر ہو سکتا ہے۔ جب یہ صورت ہے تو معجزات سے انکار مطلق محض جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پہلے وہ واقعات متواتر کیوں نہیں ہوتے تو جواب اوس کا یہ ہو کہ کسی واقعہ کو قابل تسلیم ہونے کے لئے اوس کا تو اثر ضرور نہیں ہے۔ امریکہ کی ایک عورت کا واقعہ جس کا ذکر مولانا مولوی حکیم غلام حسین صاحب کنٹوری نے اپنی کتاب انحصار الاسلام میں کیا ہے۔ جو آنکھ بند کر کے اندھیرے میں باریک سے باریک حروف بلا تکلف پڑھ لیتی ہے ایک نیا اور تازہ واقعہ ہے۔ اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ صندل در۔ اور انگلیں نہی دیکھنے کا سبب نہیں ہے بلکہ اور ہی اسباب ہیں جو ابھی تک معلوم نہیں ہیں۔ اور اس عدم تواتر سے اس واقعہ کی صحت میں کچھ فرق نہیں پڑ سکتا۔ ایسے ہی لاکھوں واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ صندل صراحی کی اوٹنی کا معاملہ اگرچہ چہرہ پر انگیز ضرور ہے۔ لیکن جب تک کہ کل اسباب از پیش پر اطلاع نہ ہو جائے ہمارا اس سے انکار کرنا انکار بلا دلیل ہے۔ پھر سے جاندار کیڑا نکلنے تو بعض ڈاکٹر و ن نے اکثر بچہ چشم خود دیکھا ہے۔ اور جب اوٹنی ایک حیوان ہے اور کیڑا بھی ایک حیوانی نوع۔ تو اوٹنی کا بھی پتھر سے پیدا ہونا اسکان سے خارج نہیں۔ جب اس کے لایق و مناسب اسباب و شرائط ہم پہنچ جائیں تو اونٹ بھی پتھر سے پیدا ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ کے عصا میں مگن ہے کہ بھلا اور خواص کے پانی بستہ کر دینے کی بھی ایک خاصیت رکھی ہو۔ اقسام نباتات میں ایک بونی ہوتی ہے جو اکثر پیڑی زمین میں پائی جاتی ہے اور اوس کے پتے کسی قدر بسکپہر سے مشابہہ ہوتے ہیں۔ اوس کی ہی یہ خاصیت ہے کہ اوس کے پتے کو پانی میں مل دینے سے پانی بستہ ہو جاتا ہے۔ فرق صندل و پتھر اتنا ہے کہ پتے کو پانی

پانی میں ہاتھ سے ملنے کی ضرورت پڑتی ہے اور عصا موسوی میں جو کسی درخت کی شاخ ہی نہایت کمال تھا کہ پھر وہ ملاحق پانی
پستہ ہو جاتا تھا۔ بہت سی دو این ایسی ہیں کہ باوجود سختی جسم کے بغیر کھانے ہی صفت چھوٹے ہی سے اجسام پر اپنا اثر
ڈالتی ہیں۔ جیسے بچہ کا درخت جسے انگریزی میں یورٹیکا پردوی ہارن (Urtica Parvi horn) کہتے ہیں
کہ اوس کے پتے یا خار سے صفت چھو جانے سے بچہ کے کانٹے کے اغراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ سنگ بشب
تعلیقاً ہی درد و ضعف معده کو پہنچاؤنگہ۔ عسر ولادت کو فائدہ دیتی ہے۔ غرض کہ کوئی معجزہ محال یا مستند نہیں ہے۔
بات یہ ہے کہ اون کے اسباب و شرائط کا ہمیں علم نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہ حیرت انگیز ضرورتیں۔

تیسری دلیل

انسان باہم عقول میں تفاوت ہیں اور ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے اور جادات سے لیکر حیوانات تک ہر کو یہ صورت
نظر آتی ہے کہ ایک نہ ایک صفت اپنی تمام نوع میں افضل ہوتی ہے۔ پس ضرور ہے کہ نوع انسانی میں ہی ایک صفت
تمام اصناف انسان سے باعتبار عقول افضل و برتر ہو۔ اور اسی صفت کو ہم انبیا کہتے ہیں اور ان کو تمام نوع انسان
نسبتاً اسباب اختیار و غرہ کا علم زیادہ ہوتا ہے اس ثبوت میں ہم اپنی ہی کی دینی اور دنیوی تعلیم کو غیر مذاہب مثل عیسائی و غیرہ
۱۵ یہ درخت رام نو اس باغ ہے پورین ہے۔ ۱۶ مثلاً حب و جمادی میں مرجان کو فضیلت حاصل ہے کہ قدرت نے اوس کو مادہ نمود کر دیا
سے شاید کیا ہے اور اشیا ربانی میں غلہ خیرا۔ درختان شکر بھالو۔ سورج کمی وغیرہ کو یہ فرض ہے کہ تذکرہ تانیث۔ حرکت۔
جس لس و لبر وغیرہ امور میں اون میں حیوانی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اور اجسام حیوانیہ جن کو ٹرے۔ ہاتھی۔ بشتہ کو اپنے
افراد نوعی پر یون متر ہے کہ اون میں تبیضاً فضائل انسانی سے مناسبت و مشابہت ہے۔ پس نفوس انسانہ کی وجہ
شرف امور مافوق الفطرت و صفات الہیہ کے التعاقب و امتثال پر متصف ہے وغیرہ۔ (یہ ہی موارون کے مسئلہ انفا

کی تیسری دلیل ہے) سراج

ہی بلاغرت سلیم کرتے ہیں اور جس کا مشنہ نمونہ از خود اسے بحث قرآن شریف میں ذکر ہوا۔ اور اودن کی پیشین گوئیوں کو جو کتب انادیش میں نہایت اہتمام و وثوق کے ساتھ مندرج کی گئیں ہیں۔ اور جو وقتاً فوقتاً پوری ہوتی رہتی ہیں پیش کرتے ہیں۔ دیکھو۔ جو آثار قیامت آپ نے بیان فرمائے آج علماء علم ہیت مانتے جاتے ہیں (اس کا بیان آگے آئیگا) جو اصول تمدن آپ نے بنائے۔ جو اخلاق آپ نے سکھائے۔ آج عقلا زمانہ بلاچون و چرا تسلیم کرتے جاتے ہیں قصہ مختصر جب یہ ثابت ہو چکا کہ انبیاء تمام انسان میں منجبت المجموع علم و عقل میں برتر ہیں۔ پس جو فعل خلاف اسباب عادیہ و جاریہ اودن سے ظہور میں آئے محال نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہے کہ اودنوں نے اپنے علم و عقل سے اودن کے کرنے میں ایسے اسباب کا استعمال کیا جو ہمارے علم و عقل میں موجود نہیں ہیں

چوتھی دلیل

اللہ تعالیٰ نے نفس ناطقہ انسانی کو ایک عجیب قوت عطا فرمائی ہے جس سے کائنات غریبہ و افعال عجیبہ کے جدید و قدیم فلاسفہ ہی معترف ہیں جس کے ادنیٰ درجہ شائع تصوف و اشراق اور جس کا اغفل درجہ سحر و سحریم ہے۔ یہی نفس ناطقہ پتھون میں بھی ہوتا ہے اور ایسے اوج کمال پر ہوتا ہے جس پر کوئی فرد بشر و بہا اور گستاخ نہیں ہو سکتا اور یہ بات بدی الثبوت ہے کہ علم نفس کے جاننے والے ہمیشہ سے ہوتے چلے آئے ہیں۔ مگر جو کام بطور تجریدی حضرات انبیاء کر گئے ہیں وہ وہ کسی ایک سے نہیں ہوا اور نہ آئندہ ہو سکتا ہے یہ کمال افزیدہ گاروانہ اور فرزانہ یگانہ نے صرف اپنے انبیاء کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے اور ناممکن ہے کہ وہی شرف اور وہی فضل جو اوس نے اپنے انبیاء پر سبزل فرمایا سب پر عام کر دے کیونکہ ایسا کرنا سخت خرابی اور بد نظمی کا موجب ہے۔ اگر وہی چشم و قدم۔ وہی رعب و دواب وہی جاہ و جلال۔ وہی لاکھ اور وہی ماہی مراتب جو بادشاہ کو حاصل ہیں ہر شخص کو حاصل ہو جائے تو سیاست و ہرہم اور نظام عالم برہم ہو جائے۔ اس جگہ انبیاء کی علماء نفس پر افضلیت سمجھنے کے لئے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ اس علم والے سے جو فعل ظہور پذیر ہوگا وہ عین حالت سکون و عالم سکوت اور اطمینان میں ہوگا۔ بخلاف اس کے سبب اس کے اکثر بے اطمینانی اور عین شورش و غلبہ کی حالت میں ظاہر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ علم سر و تاریخ سے منکشف ہوتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام نے اصول اشراقی اور ضوابط

سمیرنم کے موافق مشق و مہارت ہی نہیں کی۔

پانچویں دلیل

اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو ایک ایسی قوت دی ہے جس سے ہر شخص ایک دوسرے سے متاثر اور ایک دوسرے پر موثر ہوتا ہے۔ اگر تم کسی اپنے سے کمزور آدمی کو غیظ و غضب کی نگاہ سے گہور کر دیکو تو وہ جہان کا تھان سہم کر رہ جائے گا اور اگر نظر محبت و الفت سے دیکو تو منظور میں ایک انبساطی کیفیت پیدا ہو جائیگی یہی قوت بقدر مراتب کم و بیش ہوتی ہے جس قدر ذی وقعت اور باوجاہت ہو گا اسی قدر یہ قوت اوس میں زیادہ ہوگی۔ کسی بادشاہ کی نظر کسی شخص کے ساتھ جو کام کرے گی وہ دوسرے کی نگاہ ہرگز نہیں کر سکتی اور ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام تمام موجودات سے افضل ہیں۔ پس یہ قوت ہی اوزن میں بدرجہ اتم ہوتی ہے اور جس طرح دینی بادشاہ کی نظر صرف انسان پر اثر کر سکتی ہے۔ ان کی (انبیاء کی) تمام مخلوقات پر اثر کرے گی اور اوزن کی نگاہ اور اوزن کا اشارہ شجر و حجر و سب پر ہی طرح موثر ہوگا۔ جیسے ایک انسان کا دوسرے انسان پر بلکہ اتنا جتنا کہ بادشاہ کا رعایا پر۔

پس حضرت بروہی کو روئیل کا راستہ دینے کے لئے الگ تم جانا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کا شق ہو جانا۔ اور شجر کا چلا آنا (خصوص جب کہ ثابت ہو گیا ہے کہ درخت حرکت اور جگہ تبدیل ہی کرتے ہیں) کچھ ہی بعید نہیں۔

چھٹی دلیل۔ خصوص معجزات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

انسان کے پاس گذشتہ واقعات کی تصدیق کا ذریعہ نہ بجز روایت کے اور کوئی نہیں ہے جس سے کوئی ذی عقل انکار نہیں کر سکتا۔ در نہ تمام واقعات عالم سے انکار لازم آتا ہے۔ مگر عام سوچیں کا یہ دستور ہے کہ ہر طب و یا بس کو کسی راوی سے لے لیتے ہیں۔ اور راوی کے اعتبار پر بالکل نظر نہیں کرتے بعض مومن جو بہت لائق خیال کئے جاتے ہیں ان کا یہ دیرہ ہے کہ وہ کسی واقعہ کی صحت کو محض روایت و قیاس سے جانچتے ہیں۔ اوس کا یہ نتیجہ ہے کہ اکثر روایات جو فی الواقع سچی ہوتی ہیں۔ قیاس و تخمین فلسفی کے وقت جھوٹی ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ

فلاسفہ نے محض مشاہدہ پر عمل درآمد کر رکھا ہے اور ان امور کو جو بطور سترہ ہوتے چلے آتے ہیں۔ یا جن کی لمیت ادن پر ظاہر ہوگئی۔ صحیح مانتے ہیں اور جو اوس کے عکس ہوں ادن کو غیر صحیح جانتے ہیں۔ اور حال یہ کہ مشاہدہ محدود اور تجربہ محدود مخلوقات الہی لا تخصی اور کتنا خداوندی لائقند۔ اور پیر سیکڑوں امور ادن کے منطوقون بنجر کے خلاف ہی ہوتے رہتے ہیں جیسے تم ابھی سو امی ہری داس کا حال پڑھ آئے ہو کہ عقل فلسفی کے نزدیک بالکل محال معلوم ہوتا ہے۔ پس کسی روایت کی صحت کے لئے ضروری اور مقدم امر یہ ہے کہ روایت سے کہ تو اتر کو دیکھے اور راوی کے حالات پر غور کرے کہ ادا کا رویہ اور طرز عمل کیسا ہے۔ نیکو کار ہے یا بدکردار۔ دروغ گو ہے یا راست گفتار۔ متعصب ہے یا غیر متعصب وغیرہ اور قریب و بعد زمانہ کا بھی لحاظ ضرور رکھے۔ مثلاً واقعہ سو برس پیشتر کا ہے اور راوی کی روایت کا سلسلہ اوس وقت تک منہی نہیں ہوتا۔ تو ایسا واقعہ قابل یقین نہیں۔ اگر سلسلہ اوس زمانہ تک منہی ہو جائے تو وہ بلا حجت لائق تسلیم ہے۔ اور یہ اہتمام و انتظام تو انجیلین بزرگترین و علمائے اسلام کے کس نے نہیں کیا۔ انہوں نے حضرت رسول کریم کے حالات کو اور اقوال کو انہیں نہوا بطور اصول سے محفوظ رکھا ہے۔ پس معجزات حضرت رسول خدا کا کتب احادیث سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ طالب ثبوت کو محمد ثین اور کتب احادیث کی طرف رجوع کرنا چاہئے

مسراج و براق

جدید علمائے ہیت اس بات کے قائل ہیں کہ بعض ستاروں میں ہماری زمین کی طرح آبادی ہے اور بعض ستارے ہماری زمین سے بدرجہا بڑے ہیں۔ اور یہ کہ سچلہ نجوم ثابۃ سے بڑا ثابت آفتاب ہے جو زمین سے پندرہ لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ کوئی عالم عالم ارواح و ملکوت بھی ہے۔ جہان کی سیر کے لئے آپ تشریف لے گئے تھے۔ رہی یہ بات کہ براق کیا تھا اور اوس میں اس قدر سرعت کمان سے آئی۔ سو یہ ناممکن نہیں ہے۔ خدا کی بے انتہا مخلوق ہے جس کا حد و حصار نہیں۔ اور میرے ایسے میں جو چشم نبی سے نہیں گذرے اسی مخلوق میں سے ایک براق تھا۔ اس وجود کا ہمیں قطعی یقین یوں ہے کہ جو کچھ ہماری بنی کریم نے کہا سچ کہا۔ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا۔ چاند آفتاب سے جلے گا۔ پھر فلاسفر اس کو نہیں مانتے تھے۔ مگر فلاسفران حال نے اپنے علم سے اس کی تصدیق کی

آپ نے جو آثار قیامت بتلائے پچھلے کسی حکیم کی سمجھ میں نہیں آئے۔ اب کے علماء تصدیق کرتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ اور جبکہ مخلوقات الہی کا حدود و حصار نہیں تو براق کا ہونا بھی محال نہیں۔ برستانوں۔ اور ریگستانوں میں دبے ہوئے اکثر ایسے عجیب الخلقت اور عظیم الشان جانوروں کے ڈھانچے پائے گئے ہیں جو اس زمانہ میں مفقود ہیں۔ مگر کسی زمانہ میں موجود تھے۔ پس براق ہی انہیں میں سے ہو گا۔ جو اب مفقود ہو گئے۔ اسی طرح اس کا سیرج السیر ہونا مستغذ نہیں ہے۔ جب کہ زمین ایک سکڑے زمین ساڑے اٹھارہ میل اپنے محور پر گردش کرتی اور ستارہ مشتری چالیس لاکھ میل دوری سے گزرتا ہے۔ یا وجودیکہ ان کا جسم بہت دزنی اور بڑا ہے تو ان سے جو بڑے جسم میں اس قدر سرعت سے نہ ممکن نہیں۔

بیت المدح۔ حج۔ و تخصیص قبلہ

بیت المدح سے یہ سمجھنا غلطی ہے کہ خداوند تعالیٰ کو نوافل یا لہجہ چار دیواری میں محدود دیتے ہیں اور ہماری طرح بوجہ و باش کیلئے گھر کرتا ہے۔ ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ وہ جہت و مکان سے بری ہے۔ کعبہ کو اس جہت سے بیت المدح کہتے ہیں کہ بارشاد خداوندی سب سے پہلے اوس کی عبادت کے لئے یہ گھر تعمیر ہوا۔ اگرچہ پلچاٹ جاے عبادت ہونے کے ہر مسجد بیت المدح ہے۔ جیسے ہر مکتب و مدرسہ کو دارالعلم کہتے ہیں۔ لیکن باعتبار اولیت وہ تخصیص کے ساتھ بیت المدح کہلاتا ہے۔ یہی کعبہ کی نماز کی فضیلت سے ظاہر ہے کہ ثواب بقدر محنت اور ریاضت ملتا ہے۔ گھر میں عبادت کرنے سے زیادہ ثواب مسجد میں جا کر عبادت کرنے کا ہے۔ اور سب سے زیادہ ثواب کعبہ کی نماز کا ہے۔ علاوہ اس کے حج و نماز بیت المدح میں بڑی بہاری منفعت ہے۔ دنیا میں سب سے عمدہ صفت اور ساری خوبیوں کا چشمہ اور تمام ترقیوں کا راز اتفاق ہے۔ اور دینی و دنیوی فوائد اتفاق ہی پر منحصر ہیں اس لئے اسلام نے ہر موقع اور ہر محل پر اتفاق و اتحاد کا ضامن ضرور رکھا ہے۔ جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں اوس میں ہمارے ساتھ ہمارے نبی نوح کو شامل رکھا ہے کہ ہم سب اپنے ہی لئے دعا مانگیں بلکہ اپنی بہتری اور بہبودی میں دوسروں کو بھی شریک کریں۔ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں اوس میں صراطِ مستقیم کی طلب میں جگہ اپنے بھائیوں کو بھی شریک کرتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں زیادہ ثواب مترتب فرمایا گیا ہے۔ تاکہ ضامن مل جوں اور اتفاق یا ہم پہنچا ہو

جمعہ کو جامع مسجد میں نماز کا حکم فرمایا جہاں تمام شہر کے آدمی۔ اور عیدین میں شہر کے باہر جہاں قصباتی اور تمام قریب ہوا کے لوگ بھی شامل ہو سکیں۔ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ کہ میل جول اور تجارت میں ایک دوسرے کی وسعت اور اتحاد اور اتفاق پیدا ہو۔ اپنے اپنا قوم کو جو غربت و فلاکت میں مبتلا اور محتاج و تنگیزی میں دیکھ کر ہم میں قومی ہمدردی پیدا ہو ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور اپنے ہمسایوں کی تنگیزی اور مدد کریں یہی مضمین فائدہ سے حج بیت المقدس میں جہاں تمام دنیا سے اسلام کے لوگ قریبا جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے لئے تبادلہ اشیا اور تبادلہ خیالات کی وجہ سے موجب بصیرت و خبرت و مایہ فلاح و حصول مکتنت ہوتے ہیں۔ تخصیص قبیلہ کے حکم ایسا کتنہ فو لو و جو حکم مشطرا المساجد الحرام میں ہی ہی لم ہے۔ اگر قبیلہ میں حکم کا تعین نہیں ہوتا۔ تو ہر شخص جس طرف چاہتا تھا نماز کے وقت منہ کرتا اور ہر شخص اپنی ڈیڑھ اینٹ کی الگ ہی بناتا۔ اور یہ بات علاوہ بے ترتیبی یا نظم اور بدنامی کے نفاق اور باہمی جھگڑوں کے لئے پہلا زینہ ٹھرتی۔ اس لئے تخصیص حبشہ قبیلہ ضروری لازمی تھی۔ یہ شرف بھی باستحقاق مذکورہ سابقہ کعبہ ہی کو ملا۔

لا یقتلوا الصيد والنتہ حرم

دنیاوی صحت سے اہم چیز صحت شخص و نوعی ہے۔ یعنی اصول صفائی و تندرستی و تمدن۔ بلا قیام صحت شخصی انسان میں کسی چیز کے حصول کی طاقت نہیں اور بدون و جو صحت نوعی کسی شے کے وصول کی قوت نہیں۔ اس لئے اسلام میں جو دنیا و آخرت دونوں کی بہبودی و ثواب کا مستکفل ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس میں ضمننا کوئی تمدنی یا طبی فائدہ نہ ہو۔ اس کی وضاحت کے لئے ایک علمدہ مبسوط کتاب چاہئے۔ چنانچہ آیہ مذکورہ عنوان میں بظاہر ایک طبی مصلحت ہے۔ ظاہر ہے کہ ایام حج میں خصوصاً اور خالی دنوں میں عموماً کعبہ کی زیارت کو دور و دراز ملکوں سے جوق جوق آدمی آتے رہتے ہیں اور ایام حج میں تو وہ ہجوم ہوتا ہے کہ چہرہ پر قدم دہرنے کو جگہ نہیں ملتی۔ اس لئے قریب حرم و ہنگام احرام میں صید و شکار اور زنج و غیرہ سے منع کیا گیا ہے۔ کہ ذبیحہ و صید و شکار کے خون و رگ و پوست و غیرہ فصلات کے نقص سے کہیں ہو امین خرابی اور خرابی ہو اسے لوگوں کی تندرستی میں

خلل واقع نہ ہو اور ایسے موقع اور ایسے مجرمین ایسا تقصیر بہت ہی مخدوش ہوتا ہے۔ اس لئے صید و شکار وغیرہ کی مخالفت کر کے کعبہ سے دور قربانیوں کے لئے جگہ مقرر کر دی ہے۔ رہی مصلحت دینی وہ تو ایسی ظاہر ہے جیسے آفتاب۔ کیونکہ احرام عبادت ہے اور حرم عبادت نگاہ۔ پس عبادت کے وقت اور عبادت کی جگہ کوئی کام دنیاوی کسی مذہب و ملت میں نہیں کیا جاتا اور نہ عقلاً اور نہ ہے۔

عرش اور محل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ کی تفسیر

عرش ایک مقام ہے اور ابوس کی ملائکہ کے لئے وہ ہی صورت ہے جیسے انسان کے لئے بیت اللہ کی۔ جس حیثیت سے کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں اسی حیثیت سے عرش کو عرش خدا کہتے ہیں۔ عرش کو چار قوتیں یا چار ملائکہ اونٹائے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن بجائے چار کے آٹھ اونٹائیں گے۔ اس کی وجہ بہت ظاہر ہے۔ کیونکہ ہول قیامت ایسا ہو گا کہ وہ فرشتے بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اور باز پرس کے خوف سے اون کا زور ایسا گٹ جائیگا کہ آٹھ فرشتوں کو عرش اونٹانے کی ضرورت پڑے گی۔

(حشر و نشر) و تفسیر

دنیاوی حکومت کا رعب صرف ظاہری اور سطحی جرائم کا اندازہ کر سکتا ہے۔ جو گناہ طشت از باہم ہو جاتے ہیں انہیں کی پاداش عام سے ممکن ہے اور جو جرم پردہ داری کے ساتھ کئے جاتے ہیں اون کی نسبت ظاہری عدالت کچھ ہی تجویز نہیں کر سکتی۔ بہت رذائل ایسے ہیں کہ بروئے قانون ظاہر جرم نہیں ہیں اور اون کی سزا مطلق نہیں ملتی جیسے شراب خواری۔ چہل خوری۔ ناتوان ہبی۔ غرور۔ زنا۔ (جو مختار بالحد کی رضامندی سے ہو) وغیرہ۔ اور جو جرم اور بد اعمالیاں چھپے چوری ہوتی ہیں وہ ظاہری وار و گیر کرنے والوں کی تغذیر سے محفوظ رہتی ہیں۔ اور بہت سی نیکیاں ہیں جبکہ شرہ دنیا میں کچھ نہیں ملتا۔ بلکہ دنیا کا تو یہ حال ہے کہ اس میں عموماً سکار۔ جھلساز۔ فریبی۔ ظالم جفاکار ہی خوش رہتے ہیں۔ اور سید ہے۔ سادے۔ ٹیک نفس کا کوئی ہی متین ہوتا اسی سلسلہ کو کسی شخص نے اس شعر میں کیا خوب ادا کیا ہے۔ اے امانت بر تو نعمت کر تو رہے یا نعم۔ بسے حیات بر تو زست کر تو گئے یا نعم۔ اس لئے

بالکل آزاد جیتک اون کے بچوں میں اپنے دانہ پانی حاصل کرنے کی پوری قوت حاصل نہیں۔ تب تک تو اون کے
ساتھ ہیں۔ جب اتنی قوت آگئی تو بالکل الگ ہو گئے۔ پہر پہتے اوڑھتے اور اون کے لوازم کے متعلقہ فکروں سے
بھی بچت۔ ایک صفت اپنے پیٹ پالنے کا فکر ہے سو اون کی قوت لایموت سہل الحصول۔ وکثیر الوجود رہا فکر مسکن
سو اوس کا یہ حال ہے کہ تن تک یہ سن بسر م۔ جان پڑ ہے وہیں آرام۔ پس کسی گناہگار کی روح کو کسی بانور کے قالب
میں گناہ کے بدلے میں کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ یہاں تو اولئادہ آرام اور وہ آسائش ہے جو انسانی قالب میں
نصیب ہی نہیں۔ اسی طرح کسی نیک آدمی کو نیکی کے بدلے میں کسی بڑے آدمی اور امیر کبیر کی جون دیا ہے تو وہی
مثل صادق آتی ہے کہ نیکی کا بدلہ لادری۔ دنیا میں انسان کو حقیقی خوشی۔ بے دوش راحت ہے کہلے آرام۔ سچی خوشی
اور پرامن زندگی نصیب ہی نہیں سچ کہا ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ سو سے پہلے آدمی
غم سے نجات پائے کیون۔ اور یہ حالت تو عموماً بالاختصاص ہے۔ مگر اسیروں کی تو زندگی اور ہی تلخ ہوتی ہے۔ کیونکہ اسیروں
کی خواہشات کا پیمانہ وسیع ہوتا ہے۔ اور بقدر وسعت اون کے ترددات ہوتے ہیں۔ سعدی علیہ الرحمۃ نے گلستان
میں ایک فقیر نے دولت کی حکایت لکھی ہے جو ایک وقت میں کمین کا بادشاہ ہو گیا تھا۔ اوس کا ایک فقرہ قابلِ مہمت اور
لائقِ ملاحظہ ہے۔ پیش ازین غم مانے داشتیم و اکنون غم جمانے غمناک دنیا دارا نحن ہے اس میں انسان بشرطیکہ واقعی انسان
ہو۔ غم و غم و فکر و تردد سے آزاد نہیں رہ سکتا۔ زمینشاران عالم ہر کرادیدم نے دارد۔ ولادولتہ شودیوانگی ہم عالمے
دارد۔ اچانک کسی نیک آدمی کو کسی امیر کبیر اور بڑے آدمی کی جون دنیا تو اوس کی ٹکینوں کا مساو نہ نہیں۔ بلکہ یہ تو اوس کو اور
نصیب کے ٹکڑے میں کس دینا ہے۔ اگر وہی حالت سابقہ پر عطا ہوگی تو یہ تحصیل حاصل ہے اور اس گمانی و ہمانی کے بالکل
بتلی کوئل کی سی حالت ہوتی کہ اہمابر کچھ ہی اس کے گمان دہسان کا نتیجہ نہ ملا۔ اس عقیدہ پر زیادہ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا
ہے کہ فی حقیقت اس عقیدہ والوں کے مقابل وہ لوگ ہی اچھے ہیں جو سزا و جزا کا کچھ ہی اعتقاد نہیں رکھتے۔ کیونکہ سیکڑوں
بپارے گمان دہیان کرنے والوں نے تخت سلطنت پر لات مار کر جوگ اختیار کیا اور ریاضت اور نفس کشی میں بسر کی
صفت اس امیر کی اس ریاضت اور نفس کشی کے صلہ میں کوئی اعلیٰ خوشی اور غایت درجہ کا امن ملے۔ یہ ظاہر ہے

ہم کو یقینی طور پر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ایک دن ضرور جزا و سزا کا ہوا۔ یعنی بعد مردن ہمارے نیک و رشت اعمال کا کچھ نہ کچھ بدلہ لیا جائے گا۔ دنیا میں جو بعض اعمال کی حسب حیثیت پاداش و سزا ملتی ہے وہ صرف نظر انداز و تعبیر ملا کرتی ہے۔ اور انسان طبعاً اس کا مستعد ہے اور اسی اعتقاد کی وجہ سے دنیا کا کاروبار چل رہا ہے اور فی الحقیقت حقیقتہً انسان اور جبرائیل اس عقیدہ سے ہو رہا ہے۔ حکومت ظاہری و سیاست مٹی سے اوس کا عشر عشر ہی نہیں ہوتا اور اگر مین یہ کہوں کہ ظاہری حکومت سے انسان اور جبرائیل ہوتا ہی نہیں تو بھی ایک حد تک جائز ہے کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ جرم اکثر ان ہی لوگوں سے زیادہ وقوع میں آتے ہیں جو دوا یک دفعہ کے سزا یافتہ ہوں۔ اور جس قدر زیادہ سزا یافتہ آدمی ہوتا ہے اسی قدر زیادہ ہولناک مجرم ہوتا ہے۔ خدا خواستہ اگر یہ اعتقاد جاتا رہے تو دنیا میں اندھیر مچ جائے اور انتظام عالم درجہ برہم ہو جائے اللہم اعف عننا من جمل بلائہم تاکہ تو سارے مذاہب متفق ہوں۔ کہ بعد مرگ صرف بلا بڑا بدلہ لیا جائے گا۔ اریوں کا خیال ہے کہ بعد مرنے کے سزا و جزا ملتی ہے۔ مگر اسی دنیا میں ملتی ہے۔ مگر یہ خلاف معروض ہے اور ثابت ہو چکا ہے کہ دنیا دار اپنا نہیں ہے بلکہ دار العمل ہے۔ بعض اعمال کا جو کچھ بدلہ لایا جاتا ہے وہ بطور تذکرہ و تعبیر کے ملتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیر مختصر مگر کافی طور پر بیان کر آئے ہیں۔ قدم مصریوں کا ہی یہی اعتقاد تھا جو رفتہ رفتہ جاتا رہا اور یہ بات ہی ہمارے دعویٰ کی حجت ہو رہی ہے۔ کیونکہ عقلمند وہی بات اختیار کرتا ہے جو درست ہو اور وہ ہی ترک کرتا ہے جو ٹھیک نہ ہو۔

پہلا سبب بطلان تناسخ

روح کے تبدیل قالب کے تسلیم کرنے میں کئی موانع ہیں۔ اگر کسی گناہگار کو اوس کے گناہ کی پاداش میں کسی حوالہ کا قالب دیا جائے تو جو غرض سزا دہی سے ہونی چاہئے وہ موقوف ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہر حوالہ اپنی حالت میں خوش ہے اور اون کے بشرہ اور اون کے اوضاع و اطوار اور اون کے ریات و سکناات سے اعلیٰ درجہ کا اطمینان اور غلبت درجہ کی بے فکری ثابت ہوتی ہے اور بروئے نفس ہی وہ انسان کی بہ نسبت بہت سی خوش و خرم ہیں اس لئے اون کے افکار ہی بہت کم ہیں گویا ان ہی نہیں۔ جو دقتیں انسان کو کرنا پڑتی ہیں۔ اون کو نہیں کرنا پڑتا جن حفظ و تحفظ کے جملہ کوششیں

کہ انہوں نے پاؤں بہت اور سلطنت کو تو دوسرے چیز کے وقت بخوشی خاطر منظور نہیں کیا ہو گا۔ کیونکہ اوس کو تو حیات اولیٰ ہی چھوڑ کر جوگی بن چکے تھے اور اون کی نظر زمین پہلے ہی اوس کی کچھ حقیقت نہیں تھی۔ بہر حال اون کو جو ہم دیا گیا تو ایسی نشا کا دیا گیا ہو گا۔ جس میں اون کی سابقہ حیات سے زیادہ رہائش اور نفس کشی ہو۔ پس وہ بیچارہ تو ادھر پارا پڑا۔ اسے روشنی طبع تو برین بلا شدی۔ بہلا اب کوئی پوئیاثر کا گیان کرے تو کس بہت پر کرے دوسرا سبب علو اور ازمین جون کے عقیدے میں ایک اور خرابی ہے محضی بمصیب کو مکافات کے وقت اور مکافات کی حالت میں اس بات کی سمجھ اور اس اور کالین صفر و زہونا چاہیے کہ فلان فعل کے پہلے میں ہماری یہ منزلت اور فلان بیوی کی پاداش میں ہماری یہ گت ہوئی ہے مگر اس عقیدہ میں یہ وہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ اگر فرض کر لیں کہ اس زندگی سے پہلے انسان وہ حیوان کسی اور قالب میں تھے تو نہ انسان کو یہ معلوم کہ فلان کاموں کی برکت سے جو اس نے زمانہ گذشتہ میں کئے تھے وہ اس رتبہ پر پہنچانہ حیوانات کو خیر کہ وہ فلان باتوں کے اثر سے اس درجہ پر پہنچے ہیں۔

تیسرا سبب لطلان تناسخ

اس عقیدہ کے ماننے سے اس بات کا ماننا بھی لازم آتا ہے کہ حیوانات مطلق کے قالب میں انسانی روحوں کی تعذیب و تعذیر کے لئے ہیں۔ تاکہ گنہگاروں کی روحوں کو حسب حیثیت گناہ کے جانور کا قالب دیکر منعید کیا جائے اور اس سے یہ بھی ماننا لازم آتا ہے کہ انسان کے وجود کو حیوان سے مقدم مانا جائے اور یہ دونوں امر بائیں ہیں۔ علم حبیب الوحی (طبقات الارض) سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ انسان کی پیدائش حیوانات سے بہت مدت بعد ہوئی ہے۔ کیونکہ زمین کے نیچے کے طبقات میں انسان کا کچھ بہتہ نشان نہیں صرف بالائی طبقات میں انسان کے نمود پائی جاتی ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حیوان سے انسان بہت مدت بعد پیدا ہوا ہے تو ہم دریافت کرتے ہیں کہ اون حیوانات میں روحیں کون سے انسانوں کی نہیں اگر اون حیوانات میں انہیں کی روحیں تھیں تو اب وہ حیوانی روحیں کسان گئیں۔ کیونکہ اب تو قبول شمار ہر حیوان میں انسانی گناہکار انسان کی روح ہے۔ لہذا دیکر نوت صفحہ آئندہ میں۔

۱۵۔ اس عقیدہ کے ماننے سے یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ حیوانات اس لئے پیدا ہوئے ہیں کہ اون کی جون میں جا کر انسان تعذیب پائے۔
مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں نیکوں کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے اور بدوں کی نسبت بد چہتر زیادہ۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ اس جگہ میں لگا
زیادہ ہے اس لئے ایک دن ایسا آئے گا کہ روئے زمین پر حیوانات ہی حیوانات ہوں گے۔ اور گنتی کے چند آدمی رہ جائیں گے۔ مگر صورت حال اسکے
خلاصہ ہے کہ چونکہ انسانی آبادی برفلاف اس کے گنتی جاسے بڑھتی جاتی ہے۔ اور حیوانات کی نسبت کم ہوتی جاتی ہے حالانکہ پائے یہ تھاکہ حیوانوں کا
نمبر لاعداد اور انسانوں سے بد بہانہ زیادہ ہوتا۔ اولاً انسانوں کی جگہ جیہ ان ہی نظر آتے۔ معقولان متنازع یعنی آریہ صاحبان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ظاہر
دنیا کی آبادی روز بروز رو بہ ترقی ہے۔ تاج سے سویا نہ ارسال قبل کچھ اور آبادی تھی اور تاج کچھ اور۔ شروع شروع میں جب دنیا قائم ہوئی تھی تو مشرق گنتی
کے چند آدمی بچے تھے۔ تو اس وقت رو میں گنتی تھیں ۹ اگر اس وقت کی آبادی کے کچھ حصے صرف محدود چند متین تو جس وقت کی زیادہ۔ اور لاعداد
آبادی المخلوق کو دیکھتے ہوئے بوجہ جاسکتا کہ اتنی رو میں اب کہاں سے آئیں۔ اگر کہا جاسے کہ آبادی جون جون بڑھتے جاتی ہے تو دن و دن رو میں
پیدا ہوتی ہیں تو اس محدود متین روح کو حادث ماننا پڑے گا اور مسلمات آریہ کے موجب روح قدیم ہے۔ اگر یہ کہا جاسے کہ رو میں سب سے پہلے ہی سے موجود ہیں اور
شروع ہی سے لامحدود تعداد میں ہی تھیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اس وقت سے بیکار تھیں۔ اور نہیں تو اور کہاں رہتی تھیں۔ کہ چونکہ انسانی آبادی تو روز بروز
بڑھتی گئی ہے اور آئندہ اور بڑھتی جائیگی۔ اور رو میں سب قدیم سے موجود ہیں۔ یہ ہی صورت دیگر نوع حیوانات کی ہے۔ پس ماننا پڑے گا
کہ روح قدیم نہیں حادث ہے۔ —————

اور روز قیامت تک یاد رہے گا۔ ہر انسان کی طبیعت میں مادہ عبادت یعنی عمدالست متکثر پوشیدہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام نوع انسان عبودیت کش ہے۔ بعض اصناف اگرچہ اقرار عبودیت کو نہیں ہوئے ہیں اور اپنے عمدہ کو ہی سمجھتے ہیں لیکن غلطی سے دوسری فانی چیزوں اور انگٹھ اشیا کو معبود کہنے لگے ہیں اور اسی غلطی پر جان بوجھ کر اڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو روح کو عمدالست تو اتنا یاد ہے۔ پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو تجربہ کثیرہ اور جو علم و دانش بڑی محنت اور بڑی مشقت سے روح نے حاصل کیا تھا بالکل بھول جائے اور اس کی ساری کی کرائی محنت یوں اکارت چلی جائے۔ غرض اس ساری محنت کا نتیجہ یقینی یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی تفصیلی سزا و جزا کے لئے ایک وقت خاص اور ایک جگہ مقرر ہے۔ اور چونکہ روح جسم میں تعلق شدید ہے اور جو کام کیا ہے ان دونوں نے بالاشتراك کیا ہے اور ہر رُح سے پہلے کام سے دونوں نے برابر فائدہ و احتیاط حاصل کیا ہے اور یہ دونوں بغیر ایک دوسرے کے راحت اور تکلیف کا احساس ہی نہیں کر سکتے۔ روح کی اذیت کے ساتھ جسم ہی متاؤدی ہوتا ہے۔ اور جسم کی تکلیف کے ساتھ روح ہی متکلیف ہوتی ہے۔ اس لئے سزا و جزا کے وقت ضروری بات ہے کہ ہمارے دونوں کا تعلق ہمارے جسموں کے ساتھ ایسا ہی ہو جیسا کہ اس وقت موجود ہے۔ رہی یہ بات کہ کیونکر ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ قادر مطلق ہے یحییٰہا الذی الشاہا اول مرآۃ۔ اون کو وہی زندہ کرے گا۔ جس نے اون کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یہ شبہ بیہودہ ہے اور فضول کہ گوشت اور پوست خاک ہو جائے گا۔ تہیان گل جہان ہے گی۔ میرے اوجھون کو درندے کنا جاتے ہیں اون کا گوشت پوست اون کا جزو بدن بن جاتا ہے۔ اون پر کوئی معاملہ برنخ ہو گا اور وہ کیونکر از سر نو زندہ ہو جائیں گے۔ گلی شری بدیون میں جان وال دنیا اوس کی قدر سے بعید نہیں ہے جن لوگوں کو درندہ کلا لیا۔ اون پر ثواب و عقاب برنخ اوسی وقت سے شروع ہوتا ہے اور سچ نور حمت یا ثواب و عذاب کا اثر منہ اوسی کے اجزل بدن تک رہتا ہے۔ جیسے آگ کا اثر شراب میں بگولی ہوئی تو گلی پر شراب ہی تک رہتا ہے۔ ادگی پرین ہو پختا۔ اور قیامت کے روز اوس ورنہ جانور کے اجزا سے اوس آدمی سے ملدہ کر کے انہیں اجزا اور اسی صورت کا جسم اللہ تعالیٰ بنا دیگا۔ ہمیں زیادہ توضیح

اور زیادہ قشیح کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں اور ہمارے لئے یہ کافی اور روانی دلیل ہے کہ جب مسلم ہو چکا کہ
سزا جزا بعد مردن ضرور ملے گی اور یہی ثابت ہو چکا کہ روح بغیر جسم کے اور جسم بغیر روح کے کسی شے سے متاثر
و منفصل نہیں ہوتے تو اس میں بھی کچھ شک نہیں رہا کہ جزا و سزا کے وقت روح اور جسم دونوں موجود ہوں گے
یہ بات ہم کبھی نگرانِ لہن کہ پاداش کی تکلیف اور معادۂ کی خوشی صرف روح ہی کو ہوگی جسم کو نہ ہوں گے حالانکہ کوئی
فعل بلا مشرک جسم کے نہیں ہوتا۔ عرض ایک دن اعمال نیک و بد کا نتیجہ ملے گا اور چونکہ شرطا انصاف یہ ہے کہ مجرموں
کو تہلا کر اور اوس کی کرتوتوں جہلا کر اور قائل معقول کر کے سزا دی جائے اس لئے خداوند تعالیٰ خود اونی سے اقبال
کرایگا اور خود اونی ہی کے اعضا و جوارح کی گواہی سے اونی کو شرمندہ اور قائل کرے گا۔

اعضا و جوارح روز حساب گواہی دینگے

یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ مجسٹریٹ کے روبرو جب مجرم اتنا ہے جس نے واقعی جرم کیا ہے تو اوس کی مجرمی اذی کے
بشرہ ہی سے ظاہر ہو جاتی ہے اور اوس کی صورت ہی اوس کے حال کو ظاہر کر دیتی ہے۔ اسی طرح خدا کا رعب قیامت
کے دن مجرموں کی زبان بند کر دے گا اور اونی کے ہاتھ پاؤں ہی اونی کا حال ظاہر کر دیں گے۔ کیا تعجب ہے کہ وہی
جس نے زبان کو پیرا کیا اور اوس کو قوت گویائی دی۔ دوسرے اعضا کو مستحکم کر دے

دلیل دوم

جاننا چاہئے کہ تکلم کی قوت زبان میں بالذات نہیں ہے اور تکلم کوئی اور شے چاہئے ورنہ بعد الموت ہی زبان
جون کی تون ہوتی ہے مگر وہ کہیں نہیں بول سکتا بلکہ زندگی میں ہی بعض امراض میں باوجودیکہ زبان بذات خود
صحیح ہوتی ہے مگر اونی بولنے پر قادر نہیں ہوتا پس جو چیز کہ زبان سے بولنے کا کام لے رہی ہے (یعنی روح)
کیا دوسرے اعضا سے کہ وہی اوسی دوسرے کے سے ہوئے ہیں جس سے کہ زبان ہی ہے تکلم کا کام نہیں لیکن
یہ تو ہے ہی نہیں کہ روح صرف زبان میں یا زبان ہی سے تعلق ہو اوس کا تعلق تو تمام ہی جسم میں ہے
اور بدن کے ہر جزو سے متعلق ہے۔ ان دنیا میں اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے یہ عادت جاری کہ روح صرف

چنانچہ کتب جگہ سے
جس میں مذکور ہے
یعنی قیامت کے
دن میں اونی بولے
جائیں گے تو ظاہر ہے
جوان کے سر پر

زبان ہی سے گفتگو کی خدمت دیتی ہے۔

قیامت کے دن زمین گواہی دے گی

اس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ زمین تو دنیا میں ہی گواہی دیتی ہے۔ پہلا آخرت میں کیون نہ دے گی جب مجسٹریٹ یا پولیس کو کسی جرم سے متعلق تحقیقات کرنا ہوتی ہے تو وہ موقعہ جہاں جرم ہوا ہے دیکھتا ہے اور موقعہ کے آثار سے اپنا اطمینان کرتا ہے اور گویا زمین زبان حال وقوع کے متعلق گواہی دیتی ہے۔

جہاں میں توہی بظاہر شیک ہیں کہ طرف بول کر مطروف مڑ لیا جاتا ہے۔ پس ہی ہم کہتے ہیں کہ زمین کا کلام کرنا محل تعجب نہیں۔ جو لوگ خدا کو قادر مطلق مانتے ہیں وہ اس کو بعید نہیں سمجھیں گے۔ رہے طبعین ہم اون سے یوں قبلواؤں گے "تم کہتے ہو کہ یہ تمام کائنات صرف مادہ اور اس کی ذاتی حرکت کے تغیرات و تبدلات کا نتیجہ ہے۔ پہلا مادہ (ایٹر) سدھی اجزا بن کر کرہ شمس یا شمس الشموس بنا پڑا اور کرہ علیحدہ ہوئے۔ الغرض مادہ ہر یون ہی الٹ پلٹ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ جمادات بنا۔ جمادات سے نباتات۔ نباتات سے حیوان اور حیوان سے انسان بن گیا۔ اور اس میں عقل۔ ارادہ۔ شعور۔ قوت گویائی سب کچھ آگیا۔ پس ممکن ہے کہ مدت مدید کے بعد اسی طریق سے زمین میں بھی قوت گویائی پیدا ہو جائے۔

قیامت کے دن آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا

جس نے آفتاب کو مشرق سے طلوع کیا اسی کے قبضہ اقتدار میں یہ بھی ہے کہ مغرب کو مطلع آفتاب کر دے علمائے طبقات الارض نے سردیہ ملکوں میں اکثر مقامات میں بڑے ڈبکے ہوئے ایسے جانوروں کے ڈھانچے پائے ہیں جو صرف گرم ملکوں ہی میں پیدا ہو اور زندہ رہ سکتے تھے اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ پہلے کسی زمانہ میں یہ سرد ملک گرم ملک تھے۔ اور یہ صورت بغیر آفتاب کی حرکت اپنی اور تغیرات و تبدل جمادات کے ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ پس لامحالہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سورج یا زمین کے مدار اور مقام میں تبدل ہوا اور ہوتے ہوئے یہ حالت ہو گئی۔ اور پہلے آفتاب اون جہات سے طلوع کیا کرتا ہو گا۔ جو حالت موجودہ میں

سمات مغربین شامل ہیں۔ رفتہ رفتہ آخر میں آفتاب پہر جہات مغرب سے طلوع کرے گا۔ چنانچہ سائنس دان اس بات کے محال ہو ہی گئے ہیں۔ اور کمپاس کی سوئی اب جنوب کی طرف تڑپتی جاتی ہے۔ اس سے زیادہ قوی اور یقینی دلیل کے لئے ملاحظہ ہو کتاب انتصار الاسلام مصنفہ مولانا مولوی حکیم غلام حسین صاحب کینٹری قیامت کے دن چاند سورج سے جا ملیگا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔

سائنس دان کہتے ہیں کہ زمین اور دوسرے سیاروں میں دو قسم کی حرکتیں ہیں ایک حرکت دوری یکہ حرکت منحنی یعنی منحنی اور یہ دونوں قوت جاذبہ آفتاب اور سیارہ وائر کی قوت ہار یہ سے پیدا ہوتی ہیں اور سیارے اس فضا میں جس میں مادہ اتھیرا ہوا ہے گھوم رہے ہیں اور اس سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ہوتے ہوئے ایک دن آفتاب سے سب سیارے جا ملیں گے۔

جب زمین آفتاب سے قریب تر ہو جائے گی تو زمین پر دو قسم کی حرارت شدید کے ناقابل برداشت حملے ہوں گے۔ ایک حرارت آفتاب کا جو باوجود اس قدر بُعد بعید کے اس قدر شدید ہے۔ دوسرا حملہ اس حرارت آفتاب کا جو حرکت دوری زمین اور دیگر سیاروں کے استحالة سے پیدا ہوتی ہے۔ علاوہ اس کے زمین کے بطن اور پہاڑوں کے جو مین ہی ایک قسم کی حرارت ہوتی ہے جس میں گہلن گہل کر حسب حیثیت اشیاء معدنی بنتی پتی ہیں۔ اس شدت حرارت سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ ہوان بن کر اڑ جائیں گے اور اون کے پٹنے سے ایسی ایسی کرخت اور ہولناک آوازیں پیدا ہوں گی۔ کہ بحفیظ والا مان۔

جنت و دوزخ

یہ ہم ثابت کر آئے ہیں کہ دارالجزایں دنیا نہیں ہے اور چونکہ اعمال و افعال میں شرکت روح اور جسم دونوں کی ہے اس لئے لازم ہے کہ منہ و جزا و روح اور جسم دونوں ہی کو ملے۔ جنت و دوزخ کی جو دار الکافات ہیں یہی صورت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بڑا ظلم تھا۔ جسم پیارہ۔ جو برابر روح کا شریک رہتا ہے اگر جزا کے وقت وہ صاف ہو جائے گا مگر ہون گے اور ان کو یہ حرارت شدید نار جہنم نیک محسوس ہوگی اور خدا کے نیک بندے جو نیکے اور نیک محسوس ہوں گے۔

سے محروم رہے تو کتنا بڑا ستم ہے۔ سخن درست بلکہ ہم نمی تواند دید۔ کہ منے خوردن مرغیان و سن نظارہ کنم
 علاوہ ازیں روح کو بغیر شمول جسم کے کسی بات کا مزہ نہیں مل سکتا جنت میں نیک بندہ کو بغیر معدہ و نعمتین طین کی
 اور شہر شخص کو بکثرت عطا ہوں گی اور وقتاً فوقتاً تجدید ہوتی رہیں گی اور بوجہ کثرت کے اور سسل الحصول ہونے کے
 ان کی تحصیل میں کوئی فکر و تدوین کرنا پڑے گا۔ اور نہ طبیعت اوکٹاے گی۔ طبیعت تو جب اوکٹاتی جب ایک
 یا گنتی کی چند چیزوں ہی پر انحصار ہوتا۔

جنت میں فضلہ کمان جائینگے

فضلات کے خروج کے کئی طریقے ہیں۔ گردے اور بدن کے مسامات سے بھی فضلہ خارج ہوتا ہے
 چنانچہ بعض اوقات اس سال کا علاج معرقات سے کیا جاتا ہے۔ اور سداۃ اگر لطیف ہو یا قلیل تو ترقی ہی سے
 خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس لئے اگر غذا ہستی کا فضلہ ہوتا ہو تو ممکن ہے کہ اس کا طریق اخراج صرف بدن کے
 مسامات ہوں گے۔ ایسے کہ وہ اغزیہ اور اشربہ و مینوی سے بدرجہا لطیف ہوں گی کیا معنی کہ وہ دارا جزا کی نعمتیں
 ہیں۔ چنانچہ فواکھات آب کوثر۔ شہد۔ شیر۔ محوم طیور گل کی گل سنایت لطیف غذائیں ہیں۔ اور یاد رہے کہ ہر غذا
 کا فضلہ مبتا ضروری نہیں۔ جب ہم بعض غذاؤں کو بعض غذاؤں کی یہ نسبت تدریجاً کثیر المضم اور بہت قلیل الفضول
 پاتے ہیں تو عقل قبول کرتی ہے کہ بعض غذاؤں میں بالکل فضلہ نہ ہونا ناممکن نہیں ہے علاوہ اسکے فضلہ معنی ہیں ہما
 ہوا۔ ہذاۃ غذا میں فضلہ نہیں ہوتا۔ بلکہ قوت عادیہ اور ہاضمہ جس غذا کو اپنے کام میں متین لاتی وہ فضلہ کھاتا ہے
 اور جس قدر اشتہا قوی۔ اور قوت ہاضمہ زیادہ ہو اسی قدر فضلہ کم ہوتا ہے۔ اگر کوئی قوی المضم۔ کثیر الاشتمال بہت قلیل
 غذا کھائے تو اس کا نقصا ہی نہیں ہوتا۔ اگر بہشت کی آب ہوا کی تاثیر سے وہاں کے رہنے والوں کی قوت عادیہ
 و ہاضمہ اس قدر قوی اور تیز ہو کہ ہر جزو غذا کو تغذیہ بدن کے کام لے آتی ہو تو کیا تعجب ہے۔ اگرچہ سمجھنے کے لئے
 ایسا ہی بیان کافی ہے لیکن ہم مثال دیکر توضیح فرمادیتے ہیں۔ منو غذا سے ہوتا ہے۔ یعنی غذا کے جزو بدن ہونے
 سے منحہ ہوتا ہے اور جو چیز تغذیہ سے بچ رہتی ہے وہ فضلہ ہے۔ اور طبیعت مذبرہ اس کو دفع کر دیتی ہے۔ اب

نباتات کو دیکھو کہ غذا پاتے ہیں اور مر رہتا ہے اور فضلہ کچھ خارج نہیں ہوتا۔ اگر گوند وغیرہ کو فضلہ سمجھا جاوے تو اس ببت سے درخت اور عموماً گل پودے اور چوٹی چوٹی پھلین اس سے نشئی ہیں۔ یہی حال لطفہ کا ہے کہ غذا پاتا ہے نہ ہو رہتا ہے۔ اور جب تک جنین نکلے پٹن مادر سے باہر نہیں ہوتا۔ فضلات غذائی اوس سے خارج نہیں ہوتے۔

يُحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ (کہن)

جنت میں زیب و زینت کے ساز و سامان بقدر خواہش عطا ہوں گے کیونکہ منجملہ سامان تفحیح یہ بھی ایک فرحت کا سبب ہے۔ عورتیں ہر قسم کا زیور پہنتی ہیں اور مرد اکثر صرف ایک آدھ چملا انگوٹھی۔ اور کوئی زیادہ شوقین ہوا تو بٹن اور گٹری کی چین بھی سونے چاندی کی استعمال کر لیتا ہے۔ ہنود کا ذکر نہیں۔ اون بان تو اکثر عورتوں کے قریب قریب ہی زیور پہنتے کا دستور ہے۔ جنت میں مردوں کو مردوں کا سا اور عورتوں کو اون کی خواہش کے موافق زیب و زینت کے اسباب عنایت فرمائے جاویں گے۔ جو دنیوی زیب و زینت کے اسباب سے بوجہ اس کے کہ وہ دارالجزا کی نعمتیں ہیں بدرجہا عمدہ اور بڑھ و چڑھ کر ہوں گی۔ نانہمی سے کوئی یکلون صیغہ مذکر دیکھ کر دہرم پال صاحب کی طرح یہ نہ سمجھے کہ مرد ہی جنت میں عورتوں کی طرح زیورات نہیں گے۔ فکر پر کس بقدر بہت اوست۔ کلام مجید کے مخاطب زن و مرد سب کا ہیں۔ مگر محاورہ کے موافق بقاعدہ تغلیب مجموع کے لئے ضمیر و صیغہ مذکر ہی استعمال کئے گئے ہیں اور یہ عام قاعدہ ہے کہ جہاں مخاطب ایسے چند لوگ ہوں جن میں سے کچھ نسبتاً عزیز و محترم ہوں تو ادا سے سخن انہیں کی طرف ہوتا ہے اور مابقیہ دوسرے سنی رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ مرد عورتوں سے من حیثیت الجسم و العقل تر ہیں۔ اس لئے ضمائر اور صیغہ مذکر ہی لائے گئے ہیں۔ یہی طرز تحریر تزیارات ہند وغیرہ کل قوانین اور کلیں کا ہے اور ان کے ماسور مرد و عورت دونوں ہیں۔

عورت و سامان

چونکہ جنت دارالجزا ہے اور ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ تکلیف بخشی میں جسم و روح دونوں کی شرکت لازمی ہے تو چاہئے کہ جسمانی خوشیاں ہی جنت میں ضرور موجود ہوں بہترین معلوم کہ عورتوں میں جو ہم کو بطور ازدواج ملین گی اور غلاما نہیں جو ہم کو بطور خدمت خدمت کے لئے ملین گے کیا خرابی ہے جو آریہ عیسائی وغیرہ آواز دے رہے ہیں وہی ازدواج وہی جنس لطیف

جو دنیا میں پیر پاٹ کسی جاتی ہیں وہاں ہول ورسٹ کیون ہو گئیں۔ زوجیت کی خواہش ایسی خواہش ہے جس سے کوئی انسان خالی نہیں اور سب چیزوں سے زیادہ مطبوع اور محبوب چیز زوجہ ہے۔ سیکڑوں جنرینا عمرہ سے عمرہ اور اچھی سے ہیں مگر عورت ہی صفت ایسی چیز ہے جس کو مرد سب پر ترجیح دیتا ہے اور جس کو دیکھ کر دنیا و مافیہا سے طبیعت سیر ہو جاتی ہے۔ پس ایسی نعمت جو سب نعمتوں سے بالاتر ہے اگر جنت میں نہ پیدا کی جاتی تو بڑی کسر کی بات تھی۔ اور یہ محبت جو مرد کو عورت کے ساتھ ہوتی ہے صفت لذت ہی کے لئے نہیں ہوتی۔ عورت کو مرد اور مرد کو عورت سے فطرتاً انس ہوتا ہے اور مرد کی طبیعت چاہے جیسی نکلے۔ اور مرد و عورت کی شہوت کی شگفت و صحبت میں وہ بالکل غم و رنج بھول جاتا ہے۔ اس لئے حور و ن کا جنت میں ہونا ضروری اور لازمی تھا جب دنیا میں یہ معیوب نہیں تو عقیقی میں کیا اس کی قلب مابیت ہو جائے گی۔ کوئی مخالفین سے پوچھے کہ مسلمان کیون قابل ملاست ہیں۔ آیا اس لئے کہ عورین ہی عورتیں ہیں۔ یا اس وجہ سے کہ وہ حسینہ اور جمیلہ ہیں۔ یا اس وجہ سے کہ وہ بہت باعفت اور باعفت ہیں لہذا طہم شہن قبلہم انس و کلا جان اس جگہ مخالفین نے اور یہی یہود و گناہ کی ہیں جو ہمارے یہاں نقد و ازدواج میں صاف کردی گئی ہیں۔

غلمان ملنے کا سبب

یہ اعتراض یہود وہ ہے کہ غلمان یعنی بے ڈاڑھی موچھ ہی کے لڑکے خدمت کے لئے کیون ملین گے۔ ڈاڑھی موچھ والے خادم کیون نہ ملین گے۔ ایسے لڑکے جو سن ارشد کو نہیں پہنچے وہ سنیل الانقاد ہوتے ہیں اور اذن کو خدمت اور نسل کرنا ناگوار نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ اس کو ایک کیل سا سمجھ کر بڑی خوشی سے کرتے ہیں علاوہ اس کے ڈاڑھی موچھ والے لوگوں سے ادنیٰ خدمت لیتے ہوئے کما طہی آتا ہے اور ناگوار خاطر ہی ہوتا ہے۔

شراب طہور

شراب طہور سے یہ شراب مراد لینا جو آجکل رائج ہے غلطی ہے۔ اس شراب کے لئے عربی میں لفظ خمر ہے بیان شراب کے لغوی معنی لینے چاہئیں۔ شراب طہور کی تعریف خود خداوند تعالیٰ نے ان الفاظ میں کی ہے کلا یصدقون

عنہا ولا ینزفون۔ وہ ایک پاک صاف۔ لطیف شربت ہے اور دار الجز کی نمٹون میں سے ایک نعمت۔

تجدد ازواج

انسان کی بقائے شخص و نوع کے لئے زن و مرد کا باہمی میل جول لازمی ہے۔ اس لئے خواہش فراوانت میں نے اوس میں مفسود و مبطوع کی ہے۔ اگر اس قوت کو کام میں نہ لایا جائے اور اس مادہ کو جون کا خون میں رہنے دیا جائے تو انسان کو سخت سھرت پہونچنے کا احتمال ہے اس سھرت کا قصد لینے سے بطاہر النساء ہو سکتا ہے مگر جو قائدہ اس قدر قوی طریقے کے عمل میں لانے سے ہوتا ہے قصد وغیرہ سے ہرگز ممکن نہیں بلکہ احتمال ضرر ہے اور قاطع نسل ہونے کی وجہ سے تجدد قانون فطرت کے بموجب ایک بڑا ہی گناہ ہے۔ اس لئے خداوند تعالیٰ نے اپنے کلام مجز نظام میں نہایت بلیغ و دلکش طریقے سے فرمایا ہے کہ لئلا یحکوا۔ یعنی عورتوں کو بعض آلاء اللہ کا مرنی نہ سمجھو۔ جس طرح کہستی اور لا صحت شخصی اور ثانیاً ذریعہ وجود بقائے نوع کا سبب ہے۔ اسی طرح تمہارے لئے عورتیں بقائے نوع و شخص کا وسیلہ ہیں مردوں میں بوجہ مباشرت افعال قویہ نسبت عورتوں سے حرارت زیادہ۔ اشتیاق اور ہاضمہ قوی اور ان اسباب سے مادہ منویہ میں توفیر اور اون کی خواہش کثیر ہوتی ہے عورتوں کی نزاکت جسمی اور نرمی و رخاوت بدنی سے ہی ظاہر ہے کہ مردوں کی برابری بات میں نہیں۔ لہذا مردوں کو بمقابلہ عورتوں کے بلحاظ توفیر مادہ و کثرت قوت تعدد ازواج کی اجازت میں مقتضائے مصلحت ہے۔ بعض جو کہتے ہیں کہ مردوں کی نسبت عورتوں میں یہ قوت چار چند ہوتی ہے بالکل غلط ہے۔ اون میں مردوں کا سا جوش و خروش ہے نہ اون کا سا اضطراب و اضطراب نہ ویسی بے مبری ہے نہ ویسی قوت شہوانی کا اشتغال پر کنوکر اس کو مسلم مان لیا جاوے۔ یہ غلطی ایک سبب پر مبنی ہے جس کے بیان کا یہ موقع نہیں۔ فتنہ مذکور کی نسبت فرقہ انما میں قوت شہوانی کا زور بدرجہ کم ہوتا ہے۔ حیوانات مطلق میں ہی بڑی نسبت مادہ میں خواہش بہت ہی کم ہوتی ہے جیسا کہ رات دن مشاہدہ ہو رہا ہے۔ عورتوں کو تعدد ازواج کی اجازت نہ کوئی عقل مند دے سکتا ہے نہ کوئی مذہب حقہ نہ خود عورت بشرط عصمت اس کو جائز رکھ سکتی ہے نہ اصول طبی اس کو رد کر سکتے ہیں۔ نہ مردوں کی غیرت اس کو قبول کر سکتی ہے

جبکہ باز اسی عورت پر لذت و نفع خرابیان اور کمینہ تو زیان ہوتی رہتی ہیں تو مردوں کے غیور دل کیونکر روا رکھ سکتے ہیں
 اور قطع نظر ان سب کے عورت کو اس کی اجازت دینے میں منشاء مزاجت یعنی بقائے نسل ہی حاصل نہیں ہو سکتا
 کیونکہ منجھو میں سے ایک سے ایک کا ہمیشہ یقینی طور پر نطفہ اس صورت میں ضائع ہو جائے گا اور کثرت جماع سے اون کو
 بہت امراض صعب کا بطن قواعد طبی احتمال ہے اور یقیناً صحت نسوانی اس حالت میں دائرہ اعتدال پر قائم نہیں رہ سکتی
 اور امراض سے محفوظ رہنے کی نہ صحت پر ہی علت عقر سے مامون نہیں رہ سکتی اور منشاء ازواج کے خلاف
 اور بقائے نسل و قیام نوع کی غرض کے متنافی ہے۔ اگر اولاد ہوگی تو تولیت اور توریث میں غرابیان اور دو تہیں پیدا ہو
 یا بھی خلاف و نزاع کی تہ بات باعث ہوگی۔ بان مرد کے لئے بیشتر طو قوت ہر طرح مفید ہے۔ اگر مرد جب کا نشا
 ہی بقائے نسل ہے تو مردوں کو ضروری اجازت دینی چاہئے۔ تاکہ بقائے نسل کا منشا پوری طرح ادا ہو۔ اور ضیاع نطفہ
 وقوع میں نہ آئے فرض کرو کہ ایک مرد کثیر القوت قوی الجسم اپنی ایک ہی زوجہ سے چند بار مقاربت کرے تو اوں کا
 ہر بار کا نطفہ بجز ایک دفعہ کے ضائع جائے گا۔ حالانکہ اوس کے نطفہ میں بجا کثرت قوت و قیادانی مادہ و افزونی
 بیج و روح تولید کی صلاحیت موجود رہتی۔ اب دیکھو اس نے کس قدر نقصان ہوا اور کتنے نفسوں تلف ہوئے۔ اور بہت
 سے موقعہ ہرین جن میں مقاربت طلبا ممنوع ہے ہر بار جن چھ سات روز زیادہ سے زیادہ دس دن تا اجراء و طمس
 استمرار حمل سے تا یوم ولادت۔ ابتدائے ولادت تا اختتام رضاعت۔ یعنی ڈیڑھ دو برس تک۔ پس اگر ایک ہی زوجہ
 پر خیرہ و قہر کسی قانون کی رو سے ہر فرد کو مجبور کر دیا جائے تو کس قدر آبادی عالم میں کمی اور کس قدر ضیاع نطفہ و وقوع پذیر ہو
 اور ایسے شخصوں کو جو دھوی مزاج۔ قوی و بخت۔ اور کثیر الباہہ ہیں اتنی ہمت کے برخورد سے کس قدر نقصان پہونچنے کا احتمال
 ہے۔ اس سے خداوند تعالیٰ نے مستحقون کو اجازت دی فانکھواما احباب لکم مثنی وثلث وارباع اور
 آون لوگون کو جنگلاتی قوت اور اس قدر قدرت نہیں ہے فان خفتمہ لا تغدوا فواحقا کے فرمان واجب الاولاد
 سے عدالت کی سخت اور تنبیہ و قید لگا کر مرمن زائد سے روک دیا۔ اور بعد اس کے ایسی عدالت کے قائم نہ رکھ سکے
 اور اوس کے قائم کرتے کی حرص کرنے پر ہی قاصر رہے گا نہ کہ فرما دیا ہے ^ولنستطیعوا ان لغد لوبید اللہ

دلوہا صمیمہ فلا قیلوکل المیل فتدثر وھا کا معلقہ (منع) اگر سب کو ایک ہی لکڑی ہانکا جاتا تو تحت بتری اور نہایت خرابی پیدا ہوتی

دلیل دوم

عورتیں کم از کم چھتیس سال اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ برس کے بعد قابل اولاد نہیں رہتیں یعنی اقل چھتیس برس بعد اور اکثر ساٹھ برس بعد حیض منقطع ہو جاتا ہے اور بعد انقطاع حیض اولاد نہیں ہوتی۔ اور مرد میں قوت تولید اتنی کم نہیں تاکہ باقی رہتی ہے۔ خواہ وہ قوت مصنوعی ہو اور خواہ قدرتی۔ پس اگر مرد و عورت وقت ازدواج ہم عمر ہی ہوں تو بھی اسی حساب سے کسی مرد کو چھتیس اور کسی کو ساٹھ برس بعد اور کسی کو ان دونوں حدوں کے درمیان سالوں میں دوسرا نکاح کی ضرورت لاحق ہوگی ورنہ قطع نسل اور مناع لفظ اور نقص صحت لازم آئے گا۔

دلیل سوم

حقیقۃً نسل چونکہ بقضاء منقطع ضروری ہے اس لئے فطرۃً اس میں لذت ہی پیدا کی گئی ہے تاکہ انسان اسی وجہ سے اس طرف مائل ہو۔ اس کے ساتھ ہی انسان کا یہ خاص ہے کہ وہ جدت کا خواہن ہے اور ایک چیز پر پوس کی عرصہ تک رغبت نہیں رہتی اور عدم رغبت صورت نمود۔ اور نمود باعث انقطاع نسل ہے۔ اس نظر سے اہل استطاعت کو بھی تعدد و ازدواج کی ضرورت ہے اور ان کو بھی اجازت بشر و معاولہ مصلحت و مناسبت سے

تعدد و ازدواج کی ضرورت باعتبار تحقیق

آدمی مدنی بالطبع ہے اور اس کے حوائج و ضروریات کثیر ہیں۔ بلا شرکت غیرے و معونت دیگرے اس کے فرائض زندگی انجام نہیں پاسکتے۔ جس ملک یا شہر یا قصبہ میں جس قدر کام کرنے والے ہوتے ہیں اسی قدر اس کی مدد و تق۔ اس کا انتظام اور اس کی خوشحالی ترقی پر ہوتی ہے۔ یہی حلال بعیدۃً انتظام منزل کا جو جز و نعمت ہی ہونا چاہیے۔ خانہ داری کے جتن گئے بکیرے ہی ایسے ہیں کہ ایک ذات سے ہرگز انجام نہیں پاسکتے بلکہ دو آدمیوں سے ہی نہیں نکلنے اور دوسرے آدمیوں کو بالعموم و بالاسباب خانہ داری میں شریک کرنا پڑتا ہے اس لئے تعدد و ازدواج

حال کی مالگیر جنگ چڑھتے تھے بڑے عطل سے پورے کو قند و لذت کی ضرورت کو تسلیم کر دیا ہے۔ مزاج۔

۹۰
بہشتی
جہنمی
سی

سے انتظام خانہ داری میں ایک حد تک بہت آسانی اور سہولت پیدا ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ مرد میں قوت انتظامی ہو اور اس نے تعدد ازواج کو محض ذاتی لذات کا مطلع نہ سمجھا ہو۔ اور عورتیں بھی سلیقہ شمار اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری مختصر یہ کہ مذہب اسلام کی پوری پابند ہوں۔ تاکہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں اور اپنے شوہر کی کمائی کو جائز اور مفید مصروفین میں صرف کریں۔ اوس کمائی کو اور حتی الامکان گھر سے باہر نہ جانے دیں۔ غرض مذہب اسلام نے ایسے شخص کے لئے جو ہر طرح ذی استطاعت ہو اور ہر طرح اعتدال کو قائم رکھے اسکے چار نکاح کی اجازت دی اور جنگ و استطاعت نہیں۔ کہہ دیا کہ اون کو ایک ہی پر قانع رہنا چاہئے۔

ازواج مطہرات چار سے زیادہ کیوں نہیں

اظہار واقعیت پر بحث کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ ایشیا میں کلیتہً پندرہ سو لہو برس سے جو دش و خروش جوانی اور دلولہ شباب کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور انتہا اس کی تیس سال طہا اور بعض کے نزدیک چالیس سال تک ہے جیسا کہ ایشیا کے مشہور فلاسفر کا قول ہے۔ ۵۰ نشاط و عمر باقیہ تا ہی سال۔ جو چل آمد فرد یزد و پرو بال۔ اس کے بعد وہ دلولہ شباب کے ٹخنہ سے پڑنے لگتے ہیں اور وہ جو دش و جوانی نہیں رہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس برس کی عمر میں حضرت خدیجہ سے جو آپ سے عمر میں پندرہ سال بڑی اور بیوہ تین شادی کی اور تائیس برس تک اوہنین کے ساتھ عمر بسر کی۔ اگر آپ کو محض عیش و عشرت مقصود ہوتی تو آپ کسی دوشیزہ و حسینہ سے شادی کرتے اور اوس زمانہ میں تعدد ازواج کی کوئی حد اور کوئی شرط نہ ہوتی۔ اور سما و رو اچھا جائز اور مستحسن بھی تھا۔ آپ تائیس برس تک ایک ہی پر قانع نہیں رہتے۔ بہت سی حسینہ و جمیلہ و ابکار و ایشاب آپ پر جان و دل تک فدا کرنے کو موجود نہیں۔ پس ایسی ذات پر جس نے عین شباب اور عین ازادگی اور کمال اختیار کی حالت میں لذات جسمانی اور عشرت پرستی کی طرف ذرا ہی توجہ نہیں کی کسی قسم کی بدگمانی کرنا بڑی جہالت اور سخت کور باطنی ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت کا منشا تعدد ازواج سے عیش و کامرانی نہ تھا تو اتنا اور سمجھ لیجئے کہ مسلمین کو بخلاف دوسرے عام آدمیوں کے اصلاح و تہذیب کے لئے بہت سی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں

جن کا کرنا اور سہرا انجام دینا من حیث المصلح اون پر واجب اور فرض ہے انہیں ضروریات سے آنحضرت کو چار سے زائد نکاح کرنے کی حاجت ہوئی۔ بہت سی باتیں ہیں کہ مرد و عورت سے نہیں کہہ سکتا اور نہ عورت مرد سے پوچھ سکتی ہے۔ اور نبی کو مرد و عورت دونوں کو تہذیب نفوس کی ضرورت ہے۔ اس لئے رسول خدا کو عام ہونمات اور معاملات کے لئے چند معاملات کی ضرورت تھی۔ اور مصلحت کے قابل وہ ہے جسکی کوئی حرکت کوئی وضع کوئی طرح اور کوئی قول و فعل دائرہ تہذیب اور شائستگی سے خارج نہ ہو۔ اور اس کے لئے ضرورت تھی کہ وہ اکثر خلوت و خلوت میں ساتھ رکھا جائے۔ اور بلا نکاح کے یہ ناممکن تھا۔ اور چونکہ عورتوں کا ذہن اور حافظہ ذرا کم ہوتا ہے اس لئے وہ ایک مسئلہ کے پس کا یہ کام نہیں تھا اور اون کے ذہن اور حافظہ پر ہر دسہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بدین وجہ مناسب اور ضروری تھا کہ تعداد میں بیٹی کی جائے تاکہ اطمینان کامل ہو جائے۔ کہ اگر ایک کو یاد نہ رہے گا تو دوسری کو اور دوسری کو نہیں تو تیسری کو الی آخر ضروری یاد رہے گا۔ اور یہ بھی مصلحت تھی کہ اگر ایک سے کوئی مسئلہ دریافت طلب رہ جائے تو دوسرے سے تحقیق کر لے۔ اور جس طرح احکام متعلق ذکور اصحاب کے ذریعہ سے مردوں میں مشہور اور ظاہر ہوں احکام متعلق انات ان معاملات کے ذریعہ سے عورتوں میں سائر اور رائج ہوں اور منشاء رسالت جو تمام عالم کے لئے انجروی و دینوی امور کی اصلاح ہے۔ پورے طور پر ادا ہو جائے۔ اس کے علاوہ مصلح کو اصلاح میں تالیف قلوب کی بھی ضرورت ہے۔ اس رشتہ کی وجہ سے ایک خاندان میں دوسرے سے موالفت اور موافقت پیدا ہوتی ہے اور عقد موافقت سے بڑی آسانی اور سہولیت کے ساتھ بہت سے مطلب نکل آتے ہیں جو زور و زور اور تحریر و تقریر سے ہی نہیں نکل سکتے۔ ان وجہ سے آنحضرت کے لئے چار سے زیادہ نکاح عین مقتضائے حکمت اور بالکل مطابق رسالت تھے۔ علاوہ برین ان میں ایسی نیک بی بیات ہیں کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ ایسا خلوص اختیار کیا تھا کہ جیسا حق ہے۔ اون کے شوہر مرچکے تھے اور اون کا کوئی والی وارث نہیں رہا تھا۔ اور ان کا بوجہ بار اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یادہ خود اپنی خاندانی وقعت قائم رکھنے کے لحاظ سے کسی اپنے غیر کفو کی سرپرستی کو ارا نہیں کر سکتیں تھیں۔ آپ نے اون کو بقیہ خاندان سے رحمت اپنی سرپرستی میں لیا اور نکاح کر کے سارے خاندان اور معاندین

کی بدگمانیوں کے راستے اور اون کی اسلام میں رخنہ اندازیوں کی راہیں جبکا موقعہ اون کو نکاح نہ کرنے کی حالت میں ملتا بند کر دے۔

نکاح حضرت زینب

حضرت زینب کے نکاح میں صرف حضرت زید کی منکوحہ سابقہ ہونے کی وجہ سے مخالفوں کو اعتراض ہے۔ حضرت زید کو آپ نے بیٹا کہا تھا۔ اور یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کے جان نثار خادم تھے اور اون کی خدمت و جان نثاری سے خوش ہو کر اون کو بیٹا کہتے تھے۔ مخالفت کہتے ہیں کہ آپ نے اون کو بہن بنی کر لیا تھا اور یہی مثل صلیبی بیٹے کے اور صلیبی بیٹے کی زوجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لئے ہمیں صرف بہنیت پر بحث کرنی چاہئے۔ کیونکہ مخالفوں کے اعتراض کی بنیاد صرف اس پر ہے کسی کے کسی کو بیٹا یا با کمدینے سے کوئی کسی کا باپ یا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے بہنیت محض ایک فرضی چیز بلورہی بات ہے۔ ایک عالم کل بنی نوع کو بہائی کہتا ہے۔ اور خصوصاً اکثر شخص اپنے ہم قوموں کو بھائی اور اپنے چھوٹوں کو بیٹا کمدیتے ہیں۔ اور بعض تو بنظر محبت اپنے چھوٹوں ہمیشہ بیٹا اور وہ چھوٹے اون کو ہمیشہ دادا جی یا بابا جی کہتے ہیں۔ کیا اس سے وہ صلی بہائی بیٹے یا باپ ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ورنہ ازدواج علی العموم حرام ٹھرتا ہے اور ہر اوس سے کوئی مخالفت کو تہ اندیش نہیں بچ سکتا۔ ہندوستان کیا تم سارے جہان میں رواج دیکھو گے کہ ہر شخص سالے سالی کو بہن بہائی کہہ کر پکارتا ہے۔ اور ساس سسر سے اپنے داماد کو بیٹا کہتے ہیں۔ بہلا اس کہنے سے کیا وہ حقیقت بہائی یا بیٹے ہو سکتے ہیں۔ اسلام میں بہن بنی کرنے کا ہرگز حکم نہیں اور نہ حضرت مسلم نے حضرت زید کو بہن بنی کیا۔ اگر حضرت مسلم نے زید کو بیٹا کہا تو اوس کی وہی صورت تھی جو بہن بنی کی۔ مگر مخالفوں نے اوس کو یہ سمجھا کہ بہن بنی کیا تھا۔ رسم نہایت بری رسم ہے۔ اون پیچیدگیوں رنجشوں اور خرابیوں سے قطع نظر کر کے جو بہن بنی کرنے والے کے رشتہ داروں میں باہم پیدا ہوتے ہیں اور اون وقتوں اور مکھلون کو نظر انداز کر کے جو حکام وقت کو اوس کے سلجھانے میں اٹھنا پڑتی ہیں۔ دیکھئے تو یہی اس میں بڑی بیماری بے انصافی ہے صلیبی بیٹے

بیٹھے رہیں اور اون کے مقابلہ میں کل حقوق ایک غیر شخص کو دیدیئے جائیں اور وہ بچارے سمونہ دیکھتے رہیں۔
 تنہائی کرنے والے کی بی بی کو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد۔ اور خود تنہائی کرنے والے کو اوس کے بڑا بچے
 میں عقلاً کچھ اوس سے امید ستری کی ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔ ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے کہ ایک عقلمند کی
 حراہیوں کو تعصب سے۔ علم و تدویٰ دریافت کر سکتا ہے۔ پس جب تنہائی ایک بے اصل چیز پڑی تو
 نکاح زینب کیوں درست نہیں۔ زید نے ناموافق مزاج کی وجہ سے حضرت زینب کو باوجودیکہ اسے اونکو
 منع ہی کیا۔ طلاق دیا۔ اس کے بعد آپ نے بحکم خدا آپ سے نکاح کیا۔ اور اس میں دو قوی صلیتیں تھیں۔
 حضرت زینب کے نکاح کے وقت انحضرت کی عمر پچاس برس کی تھی۔ اس لئے آنحضرت پر کسی بد لمائی کو
 نسبت دینا بالکل جہالت ہے۔ جیسا ڈاکٹر دیونپورٹ نے غیر متعصبانہ اپنی رائے قائم کی ہے (دیکھو کتاب
 ایسا لوجی فار محمد) ایک تو وہی وجہ تھی جو پہلے ذیل ازواج مطہرات میں لکھی ہے۔ حضرت زینب قوم قریش
 میں سے تھیں جو رب اقوام سے عرب میں معزز تھا اور انحضرت کی پوہی کی بیٹی تھیں۔ حضرت زید سے جو
 آزاد کردہ غلام تھے انحضرت ہی کے اصرار سے آپ کا نکاح ہوا تاگو حضرت زینب کو یہ نسبت گوارا نہ تھی اگر ان
 حضرت کو اون سے عقد کرنا پہلے ہی سے منظور تھا تو آپ حضرت زید کے لئے اون کو کیوں مانگتے۔ اور اپنے
 ہی لئے حضرت زینب کی کیوں درخواست ٹکرتے۔ کیا جنہوں نے زینب کو حضرت زید کو حضرت زید کے
 غلام تھے دیدیا تھا حضرت کے عقد نکاح میں نہ دیتے وہ تو بڑی خوشی سے دیتے اور اون لوگوں کے
 حق میں یہ تو بڑی سعادت تھی۔ جبکہ حضرت زید نے نا اتفاقی ٹکرجی کی بنا پر حضرت زینب کو طلاق دیا تو آپ کو
 زینب کے اعزاء کی دل شکنی کا اور خود حضرت زینب کی غلگنی کا خیال آیا۔ اور ایسے موقع پر ضرور موتا ہے
 کیونکہ طلاق کے بعد مطلقہ کے ساتھ عقد کرنے میں اور لوگوں کو گونا مال ہوتا ہے۔ اور وہ جانتے ہیں کہ
 ہمارے ساتھ ہی اس کا ہناؤ نہ ہو گا اور مختلف خیالات لوگوں کے دلوں میں ہوتے ہیں۔ اور اس سے خود
 عورت اور اس کے اعزاء اقربا کو سخت رنج ہوتا ہے۔ آپ نے خیال کیا ہو گا کہ زینب اور اس کے اعزاء کے

رج کا باعث بن ہی ہوا ممکن تھا کہ آپ زینب کا نکاح ۱۷ شخص سے کر دیتی لیکن اس شخص کو دی خیال کو جو بڑا مطلقہ عورت کی طرف سے ہوتا تھا
 ہٹ کیا کرتا۔ آپ کے پاس سب عمدہ تھیں حضرت زینب کی اشک ثنوی کی اور اون کے اسرار کی غم غلطی کی اور تمام آدمیوں کے
 تصفیہ خیال کی بجز اس کے کوئی نہ تھی کہ آپ حضرت زینب کو اپنے خیال نہ نکاح میں لائیں دوسرے عرب
 میں رسم تنہیت کی جاری تھی اور موند بولے بیٹے کو مثل صلیبی بیٹے کے سمجھتے تھے اور اس بہو وہ رسم کے توڑنے میں
 جو مشکلات پیش آتی ہیں اور جو ابواب پابندان رسم ایسی مضبوط جڑ پکڑی ہوئی رسموں کے توڑنے کی صلاح دینے والوں
 کو دیتے ہیں اون کو وہ لوگ جنہوں نے نکاح بیوگان کے اجراء کی تدبیریں کیں اور بعض بڑی رسموں کے مٹانے کی
 ہندوستان میں صلا مین دین۔ خوب واقف ہیں۔ ایسے موقعوں پر تمام آدمی یہ چاہا کرتے ہیں کہ پیش قدمی کسی
 بڑے کی طرف سے کی جائے۔ یا خود صلاح دینے والا۔ اس پر عمل کرے۔ اس لئے بعد طلاق کے حضرت
 زینب کو انھیں نے نکاح میں لا کر خاص وعام کو بتلا دیا۔ کہ تہنی کوئی چیز نہیں ہے اور تہنی ہرگز بیٹے کی برابر
 نہیں ہو سکتا۔

طلاق

اس سے مرد و عورت دونوں کے لئے آسانی ہے اگر مرد و عورت میں نا اتفاقی اور نا چاقی ہو اور کسی طرح
 معاملہ اصلاح پذیر نہ ہوتا ہو تو عمدہ ذریعہ دونوں کی آسانی و آرام کا طلاق ہے اور یہ طریقہ بالکل مقتضائے فطرت ہے
 چنانچہ جب تک ہم میں کسی سے باہم اتفاق رہتا ہے۔ ہم ملے جلے رہتے ہیں اور مخالفت ہو جانے کے بعد
 ہر ایک کی دلی خواہش انفریق کی متقاضی ہوتی ہے۔ اور علیحدگی میں بہتری سمجھی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انتظام
 مدین اور انتظام منزل اتفاق ہی پر مبنی ہے۔ اور اتفاق جس طرح انتظام مدین کے لئے مسخر ہے اسی طرح انتظام منزل
 (کہ یہ بھی بہتر انتظام مدین کے ہے) کے حق میں نا موافقت مسخرت رسان ہے۔ پس باہمی نفاق اور منافرت کی
 حالت میں تعلق زنا شوی کا قائم رکھنا سخت خطرناک ہے اور قائم رکھنے پر مجبور کرنے والا سخت ظالم ہے۔

۵ کلام مجسید میں طلاق کی اجازت ایسی ہی ناگزیر صورتیں دیکھیں۔ یہ نہیں کہ ذرا سی ناگواری دینا چاقی ہوئی اور طلاق دیدہ با چنانچہ حکم ہے کہ
 دیکھو نوٹ صفحہ ۸۱۔

گوشت خواری

ہمیں ہر طرح کے کام روزمرہ کرنے پڑتے ہیں اور مختلف اور متعدد حرکات اشتغالی سے ہمارے بدن میں تحلیل و تفتیش ہوتی رہتی ہے۔ اس لئے ہمیں اس کے جبر و نقصان اور بدل مائیل کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت فی الجملہ غذا پوری کرتی ہے۔ اس غرض کے لئے موالید ثلاثہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سی چیز انسان کیلئے مفید تہذیب ہے۔ جمادات میں سے تو کسی میں یہ صلاحیت نہیں کہ انسان اس کو بطور غذا استعمال کر سکے۔ ان نباتات میں اکثر انواع تغذیہ جسم انسانی کی قابلیت رکھتے ہیں۔ جیسے گندم جو۔ چنا۔ جوار وغیرہ مگر سب کے برابر میں کمی بیشی ہے۔ اور سب سے افضل بالاتفاق گندم قرار پایا ہے اور نہایت ہی مفید تہذیب کامل نہیں۔ بلالگاؤں کے اپنی خشکی اور لزوجت کی وجہ سے سرد ہے۔ اور اس کے ہضم میں سہولت کو دقت ہوتی ہے اور اسی وجہ سے روکی روٹی کھانے کا طباً حکم اور عموماً دستور نہیں ہے اور گویا طبیعت مدبرہ نے یہ قاعدہ اپنی سہولت کیلئے محض بیضیان آبی مقرر کر لیا ہے۔ تان خورش کے لئے بہت سے ساگ پات پھل پھول ہیں۔ لیکن عموماً تمام ساگ پات وغیرہ قلیل غذا۔ اور اکثر میں دوائیت غالب ہے اور جس میں دوائیت غالب ہو یا دوائی غذائی ہوں وہ بجز خاص خاص موقعوں کے بطریق مداومت غذا بنانے جانے کے قابل نہیں۔ ان میں سے کسی میں رطوبت غالب ہے۔ جیسے کدو۔ ترئی۔ کسی میں لہایت وقض جیسے بھنڈی۔ اردی۔ کسی میں بہت خشکی جیسے آلو۔ بیگن وغیرہ وغیرہ۔ اور ان

(بقیہ نوٹ صفحہ نمبر ۸۰) ان یصلحاً بینہما صلحاً والصلح خیر (شعاع ۱۹ ع) وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں اور صلح خوب چیز ہے یہ کسی اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ بلا وجہ شدید اور بغیر اطلاع سابقہ دفعۃً اور مطلقاً اور بلا کسی شرط کے طلاق دیدیا جائے۔ آیات ذیل سے ایسی طلاق کی ممانعت ظاہر ہوتی ہے۔ وعاشروہن بالمریۃ فان کرہتموهن فحسب ان نکرہوشیاً ویجعل اللہ علیہ خیراً لکثیراً (شعاع ۲۰ ع) یعنی گریزان کرو عورتوں کے ساتھ اخلاق سے پہر اگر تم کو وہ مبری معلوم ہوں تو صبر کرو اور ان کو جلدانہ کرو شاید تم کو پسند نہ آوے کوئی چیز۔ گھڑانے کو بھی بہت خیر و برکت رکھی ہو۔ ویجعل اللہ لہن احق بربہن فی اللہ ان اسلوا اصلہا (بقیہ شعاع) یعنی عدالت کے لئے میں اور تم کے خاوند و نکاح ہے اور تم کا پر لیا اگر چاہیں صلح کرنی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں طلاق کے متعلق اور بھی قیود و شرائط ہیں جتنکے ذکر کا یہاں موقع نہیں ہے۔

چیزوں میں ہمیشہ استعمال میں لائے جانے کی قابلیت منونے کی سی بڑی دلیل ہے کہ ان کی پیدائش قوی اور ہوسنی ہے اور قابل ادھار نہیں۔ اور طبیعت ان کے اٹھنا سے متفرق ہو جاتی ہے۔ اور جو چیز بد مزہ اور ناگوار ہوتی ہے طبیعت اس کو غذا کے کام میں نہیں لاتی اور بکون اس سے پرہیز نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہم حیوانات کی طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اکثر حیوانات کو ہم اپنے مطلب کا پاتے ہیں۔ کہ کثیر الغذا ہی ہیں۔ اور قلیل الفضل ہی اور بدل مائخل کے لئے ایسی چیزوں کی ضرورت ہے اس سے طبیعت اکتاتی نہیں اور باوجودیکہ ہزاروں درجہ فرج ہوتے ہیں۔ لیکن ہزاروں کی تعداد بیشمار ہے اور باوصف اس کے کہ ان کی اولاد بہ نسبت اون جانوروں کے جو غذا کے کام میں نہیں آتے بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن ہمیشہ تعداد ان ہی جانوروں کی زیادہ ہوتی ہے جو آدمی کی غذا بنتے ہیں۔ دیکھئے کتے وغیرہ کے پانچ پانچ چہ چہ بچے ہوتے ہیں اور ہر بکریوں کے علی العموم ایک اور گاہ بگاہ دو۔ مگر یہی بکریوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ان باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ طبیعت مدبرہ کے نزدیک عمدہ غذا۔ اور قانون قدرت کے موافق اچھا بدل مائخل جسم انسان کے لئے صرف گوشت ہے۔ اور خود قدرت کی یہی خواہش ہے کہ انسان اپنی بقا کے لئے گوشت ہی کو استعمال کرے ورنہ اس قدر اہتمام جو ہم نے بیان کیا قدرت کی جانب سے ہرگز نہ ہوتا اور پردہ جہان پر ایک بیڑ بکری نام کو نہ ملتی۔ یہ نہایت عمدہ اور معقوی غذا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس قدر گوشت خور قومیں ہیں وہ جرت۔ بہت۔ و بلی۔ قوت اور تیر نفیہ فراست میں غیر گوشت خور قوموں سے بہتر و برتر ہیں۔

جسم کی پرورش خون سے ہے اور گوشت خون سے بنتا ہے۔ اس لئے حیوان کے گوشت کو انسان کی غذا کے لئے خاص مناسبت ہے کہ طبیعت کو بہت قرب استحالة کے تغذیہ بدن کے لئے خون بنانے میں زیادہ وقت نہیں اٹھانی پڑتی ہے۔ گائے سینس کا گوشت بعض مزاجوں میں دیرینہ اور مولد سودا ہے۔ لیکن اس پر ہی اصحاب کہ و بعت کے لئے نہایت مناسب ہے کیونکہ ایسے شخصوں کو ہلکی غذا اگرچہ جلد ہضم ہو جائے گی۔ لیکن جلد ہی تحلیل ہو جائے گی اور بدن کو اس سے حظ دانی نہیں ہوئے گا۔ بلکہ ایسے شخصوں کو ہلکی غذا بجا ہے فائدے کے بعض اوقات نقصان

ہوتی ہے۔ دودھ بہت ہی ہلکی اور لطیف غذا ہے۔ اسلئے مناسب طور پر غذا استعمال میں نہیں آتا۔ گو یہ قوی بدن ہے مگر جلدی منصہم ہو کر جلد ہی تحلیل ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دوسری غذاؤں کی بہ نسبت دودھ زیادہ پیاجاتا ہے اور ہر پہی کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بھی چند قوتیں ہیں۔ اگر اس کو تھیدی کی طور پر استعمال کریں تو یہ مولد سہ سے بعد غذا نہیں تو اپنی رقت قوام اور سرعۃ استعمال و ہضم نام غذا سے ماقبل سے پہلے ہضم ہو کر خراب ہو جاتا ہے کیونکہ پہلی غذا کی وجہ سے جو ابھی تک معدہ میں موجود تھی عروق میں جانے کا راستہ نہیں ملے گا۔ تو اس میں حرارت سے جو غذا سے ماقبل کو پکاتی ہے خراب ہو کر اس غذا کو بھی خراب کر دے گا۔ بالوجہ وقت و سیلان اجزاء غذا کی جو ابھی فعل معدہ کی محتاج ہیں عروق میں بہا کر سہہ پیدا کرتا ہے۔ اور بعض اوقات اسلئے طبعی کا باعث ہوتا ہے غرض از روئے عقل سب غذاؤں سے عمدہ غذا گوشت ہے۔ اور دنیا میں منصر معدہ دوسرے چند آدمی ایسے ہیں جو گوشت خوار نہ ہوں۔ ایک شخص نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جتنے گوشت خوار جانور ہیں ان کے دانت اور پنجے اور جھتی کے طریقے خاص خاص طور کے ہوتے ہیں۔ اور انسان ان سب طریقوں اور وضع میں ان سے علیحدہ ہے۔ اس لئے انسان گوشت خوار نہیں ہے مگر ہم کیا کوئی عقلمند اس سے متفق نہیں ہو سکتا۔ یہ بچوں کے پسلائے والی باتیں ہیں۔ ایک ذی عقل کے سامنے حقیقت نہیں رکھتیں۔ اگر انسان کو گوشت خوار جانوروں کے سے پنجے اور ان کے سے دانت نہیں اور کسا طریقیہ مقاربت نہیں۔ تو انسان کے گائے بیلوں کے سے سینگ بھی نہیں وہ جھگالی بھی نہیں کرتا۔ اس کے کہہ یا سم ان کا سا چہرہ مہرہ ہی نہیں۔ طریقیہ جھتی ہی ویسا نہیں۔ غرض صورت شکل اور طرز ماند و بود وغیرہ میں نہ وہ درندوں سے مشابہ ہے نہ چرندوں سے نہ جانور انسانی سے مطابق ہے۔ نہ ساکنان عالم ہوائی سے۔ پس اسے مخالفت مستزکرہ بالا کے بموجب انسان کو چاہئے کہ نہ وہ گوشت کماے نہ نباتات۔ کیونکہ فی الحقیقت کسی سے مطابق نہیں۔ پھر انسان کیا کہا کر لبر کرے؟

اصل یہ ہے کہ جن ضرورتوں کے لئے چرندوں کی سینگ وغیرہ اور درندوں کو خاوندانہ پنجے اور خاوندانہ دانت عطا

ہونے ہیں۔ انسان کو اس کے بدن میں صحت عقل عطا ہوئی ہے جو ساری کیون کو جو دیدہ کوتاہ بین میں
 مورد بحث ہیں پورا کر دیتی ہے۔ اور وہ مدافعت اور صید و شکار کے لئے سینک۔ سچون۔ اور نوک اور دھنوں
 سے زیادہ کارآمد چیزیں مہیا کر لیتا ہے۔ اگر انسان کے پاس جنگال پلنگ اور دندان شیر میں تو سنوں۔ اس
 کے پاس ہندوق۔ تلوار۔ برچی وغیرہ آلات حرب و ضبط تو موجود ہیں۔ پیرامہ تعالیٰ کو ایسی کیا پڑی تھی کہ انسان
 کو ہی ویسے سینک۔ جنگل اور ویسے دندان بے ضرورت دیکر اس کی صورت کو بگاڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے اور حیوانات
 کو عمدے نہایت قوی عطا فرمائے ہیں تاکہ وہ پیسنے پکانے کے دھندوں سے آزاد رہ سکیں اور اس سے
 وہ یوں ہی اپنی غذا کھا لیتے ہیں اور سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے۔ چونکہ حیوانات اپنی غذا ایسے پکا کر نہیں کھاتے ان کو دوا
 جی ان کی ضرورت کے موافق زیادہ قوی اور تیز دیتے۔ مگر انسان کا عمدہ ایسا نہیں وہ سوا چند فوائد کھات اور اشمار
 کے عموماً سب غذاؤں کو کھانے سے پہلے پکا۔ رنیدہ کمرسدہ کی قوت ہاضمہ کہ اثر کے قابل بنالیتا ہے۔ اس لئے
 انسان کو ایسے دانت دیئے گئے کہ وہ پکی ہوئی غذا کو آغا چبا لئے کہ وہ عمدہ میں ہضم تانی کے قابل ہو جائے
 درندوں کی غذا اگرچہ گوشت ہے۔ اور پکانے رنیدہ ہونے کے کٹر لگ سے وہ قدر تک بخت پیدا کئے گئے ہیں۔ اور
 ان کے پاس چہری کاٹنے بھی نہیں جس سے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوائی غذا بنائیں۔ اس لئے
 اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم عام سے ان کو نوک اور دانت اور دھار دار پنجہ دیئے ہیں جس سے وہ چہری کاٹنے کا کام لے سکیں
 اور اپنے دانتوں کی تیز نوکوں سے گوشت کو شل قیمہ کے کر کے ہضم عمدے کے قابل کر لیں۔ اور انسان چونکہ گوشت
 کو ہی پکا کر ہی استعمال کرتا ہے۔ اس لئے اس کو دانت درندوں کے سے دسیتے ضرورت سے معترض کو ایک اعتراف
 یہ بھی ہے کہ گوشت کا سب مادی خون ہے اور خون بالقوہ گوشت ہے پر خون بطور غذا کیون استعمال نہیں کرتے
 جواب اس کا یہ ہے کہ مانا کہ خون بالقوہ گوشت ہے لیکن قبل گوشت بننے کے خون میں صلاحیت غذا کی نہیں ہوتی
 اور طباً وہ سپیٹریے اور عمدہ اور جگر کو مضر اور مورت و مدہ وغیرہ امراض ہے۔ اور بعد استعمال کے یہ تاثر مضر اس کی
 جاتی رہتی ہے جیسے کہ دودھ کہ وہ ایک قسم کا خون ہی ہوتا ہے لیکن بعد استعمال کے وہ قابل تغذیہ ہوتا ہے

اور اوسکے کھانے سے تم بھی دریغ نہیں کرتے۔ دوسرا اعتراض اون کا یہ ہے کہ جیسا فوج کئے ہوئے جانور کا گوشت ہے ویسے ہی مخلوق کا۔ پر مخلوق کا گوشت کیون حرام ہے۔ یہ تو بہت ہی موٹی بات ہے کہ تنفس کے سپرے اور قلب میں سے ایک ایسی غیر معمولی گرمی ہوتی ہے جسکی تیرید و تعیل کے لئے ہر وقت تازہ ہوا کی ضرورت غیر انتظامی طور پر رہا کرتی ہے۔ اور تنفس کے ذریعے یا یون کہو کہ حرکت و بساطی سے قلب تازہ ہوا کو کینچتا ہے اور ذرا کی ذرا میں وہ ہوا۔ اس قدر کاسر چونک مادہ جذب کر لیتی ہے کہ دل کو تھوڑی دیر ہی اوسے روکے رکھتا دہر ہو جاتا ہے۔ اگر اوس کو روکا جائے تو اوس کا سہی مادہ ایک مختصر میں شریان کے ذریعے سے تمام جسم میں پہنچ کر سب کے مزاج کو بگاڑ دے۔ اور روح حیوانی گوشہ قلب میں گھس کر رہ جائے۔ اسی لئے مخلوق کا گوشت قابل غذائیت نہیں۔ اور اسی طرح مردہ جانور کا گوشت ہے کیونکہ سبب موت کوئی نہ کوئی ایسا مرض قوی الاثر ہوتا ہے جس سے گوشت پوست رگ و پے سب کا مزاج بالکل بگڑ جاتا ہے۔

فٹ لونٹ۔ گوشت خوار بے رحم نہیں ہوتے۔ نباتات بھی ذی روح ہیں۔ مطبوعہ اخبار الغریزہ اگر ۱۹۷۷ء ستمبر میں لوگ کہتے ہیں کہ گوشت خواروں میں دیا یعنی رحم نہیں ہوتا۔ اپنی غذا کے لئے جانوروں کو مار ڈالتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مرن نباتات خوروں میں کونسا رحم ہوتا ہے۔ جیسے گوشت خور۔ ویسے نباتات خور۔ چنانچہ ثابت ہو گیا ہے کہ نباتات میں بھی جان ہوتی ہے اور وہ بھی جس و حرکت کرتے ہیں۔ بلکہ معدنیات بھی گو عام طور پر ہیں اور کافی جس و ذی روح ہونا محسوس نہیں ہوتا۔ چنانچہ جس طرح حیوانات میں نہ ہوتا ہے اسی طرح نباتات کو بھی ہوتا ہے۔ ذی روح کی عمر کے تین حصے ہوتے ہیں بچپن جوانی۔ بڑھاپا۔ بعینہ نباتات میں بھی ایسا ہی ہے پہلے پودا ہوتا ہے۔ پھر تھوڑا درخت۔ پھر پورا نا ہو کر سوکھ جاتا ہے۔ جس طرح ایک ذی روح کی تندرستی میں آب و ہوا کے تغیرات کے اعتدال سے گھٹتے یا بڑھتے سردی و گرمی کے اثر سے فرق پڑتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح نباتات میں بھی فرق پڑتا ہے۔ موسمی انقلابات سے انسان کی صحت میں خلل واقع ہوتا ہے تو نباتات میں بھی ایک قسم کا تبدل ہو جاتا ہے۔ جیسے خزان سے بغیر کیا جاتا ہے۔ اور جس طرح عمدہ آب و ہوا کا اثر انسان کو تندرست رکھتا ہے اسی طرح نباتات کو بھی پہلاتا۔ پہلاتا۔ سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ جسے بار کہتے ہیں۔ ہوا پانی جس طرح

حیوانات کے لئے لازمی و ضروری مین اسی طرح نباتات کے لئے بھی۔ فی زمانہ یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ درخت ہی حرکت کرتے اور اپنی جگہ بدلتے ہیں۔ جنہیں جیالوجی والے اپنی اصطلاح میں مووینگ پلانٹس (Moving Plants) کہتے ہیں اور بعض پودے اس قسم کے مین جنہیں نسبتاً حس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے بجالو۔ یا چوئی موئی۔ لچوئی۔ کہ جہاں اس کے پتوں کو چھو اس فوراً سمٹ کر لکچا ہو جاتے ہیں۔ ریحان الرقص نام ایک درخت ایسا ہے کہ اگر اس کے سامنے خوش اچھانی سے گاؤ تو اس کا پھول وہدانی حرکات کرتا اور ناچنے لگتا ہے۔ یا درخت سورج مکھی جیسے پھول آفتاب کی طرف رخ کئے رہتا ہے بعض درختوں میں مثل مثل غریب و تانیث کا امتیاز بھی ہوتا ہے اور جیکے اون کے درمیان اونکی فطری طریقہ سے باہمی استخراج نہیں ہوتا اونہیں پھول نہیں آتے۔ علم نباتات کے محققوں کی تحقیقات کے بموجب تو ہر درخت مین میل اور فیمل اگر کن (تذکرہ و تانیث) ہوتا ہے جنہیں۔ (Pistils) پیٹلس اور (Stamens) سٹیمینس کہتے ہیں اور حیوانات کی طرح نباتات مین بھی مادہ تولید ہوتا ہے جیسے پالن (Pollin) کہتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی پھول مین ز اور مادہ۔ اجزا ہوتے ہیں اور بعض اوقات ز پھول الگ ہوتا ہے اور مادہ الگ۔ چنانچہ کبیرے مین بعض پھول ز ہوتے ہیں اور بعض مادہ کبھی کسی ایک پودے مین سب پھول مادہ نکلتے ہیں اور کبھی سب ز۔ ایسی صورت مین جب تک مادہ تولید (پالن) کامل نہیں ہو چکنا۔ درخت سرسبز نہیں ہو سکتا۔ اور پھل پھول نہیں لانا۔ جب یہ پالن زبرد پک جاتا ہے تو دوسرا پالن بیگ (میتلی) پھٹ جاتا ہے۔ اور ز اور مادہ اجزا یا دونوں پھولوں کے ہوا کے ذریعے سے باہم مل جانے سے ایک دوسرے مین سرایت کر جاتے ہیں یا کسی اور خارجی اثر سے۔ لیکن جب تک یہ ز اور مادہ اجزا ایک جات نہیں ہوتے پہلے وغیرہ نہیں پیدا ہو سکتے۔ جی طرح حیوانات اپنے مونہ کے ذریعے سے غذا اپنے جسم مین پہونچاتے ہیں اور وہ تمام شریانون اور رگون مین سارے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نباتات مین بھی جڑ بجائے مونہ کے ہے اور پتے اور شاخیں بجائے رگون اور شریانون کے۔ یہی پتے و درختوں کے تنفس کی راہ ہیں۔ جنکے ذریعے پودوں مین۔ اکسجن اندر جاتا۔ اور کاربونک ایسڈ باہر نکلتا ہے

ماہل کلام یہ کہ نباتات بھی حیوانات کی طرح ذی روح ہیں

نباتات ہی حیوانات خور ہیں

زمانہ حال کی تحقیقات سے بہت سے گوشت خوار درخت ہی پائے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک جیالوجسٹ صاحب نے جو ایفریقیہ میں علم جیالوجی کی تحقیقات کی غرض سے سفر کر رہے تھے۔ ایک واقعہ لکھا ہے جو ہم نے اسکول کے زمانہ میں پڑھتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں ایک صبح کے وقت جنگل میں سے گذر رہا تھا میرا کتا میرے ساتھ تھا جو چمچے چمچے چلا آتا تھا۔ توڑی دوڑ جا کر دفعتاً کتے کی چیخنے چلانے کی آواز میرے کان میں آئی۔ پلٹ کر کیا دیکھتا ہوں کہ کتا ایک درخت کی جڑ میں اوچھا پڑا ہے اور ایک شاخ اس کی گردن میں جمائل ہے میں نے چاقو سے اس شاخ کو کاٹ کر رہائی دی۔ مگر اس صدمہ میں کتے کی گردن کی کمال چل گئی تھی اور اس شاخ نے اس کا خون چوس لیا تھا۔ ایفریقیہ میں اور ہندوستان میں گونگا کے کنارے بھی ایسا درخت اکثر پایا گیا ہے جسے انگریزی میں (Fly Trap) فلائی ٹریپ کہتے ہیں۔ جہاں اس کے چمچے پر لمبی بیٹی۔ فورے سمٹ کر بند ہو جاتے ہیں اور لمبی اندر دب کر مر جاتی ہے۔ ناگ چمپا کے پھول کی بھی یہی خاصیت ہے۔ اس کا پھول ایک کٹورے کی شکل کا ہوتا ہے اور نہایت ہی خوشبودار ہوتا ہے اس کی سرت کر دینے والی خوشبو کی وجہ سے اس کے نیچے سانپ پائے جاتے ہیں۔ بوزرا۔ مکھی۔ یا اور کوئی اسی قسم کا جانور اس کے پھول پر آکر بیٹھتا ہے پھول بند ہو جاتا ہے اور وہ اسی میں مکر رہتا ہے۔ اور ہی اس قسم کے گوشت خوار درخت سنے گئے ہیں۔ مثلاً جحر الکابل ایفریقیہ یا امریکہ میں ایک درخت ہے کہ وہاں کے وحشی باشندے اپنے مردوں کو بجائے دفن کرنے یا جلانے کے اس درخت کے پاس چھوڑ دیتے ہیں اور پتے نقش پر لٹ پڑنے میں اور گوشت پوست سب صاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انگور کی بابت مشہور ہے کہ خون کے کماؤ سے زیادہ پیلتا ہے۔ سراج۔

ضمیمہ عقل اور مذہب از مصنف مطبوعہ رسالہ ننگ جہان جے پور ۱۹۷۰ء

عقل اور مذہب کی موافقت یا مخالفت کے باب میں دو گروہ ہیں۔ ایک وہ جو آگ پانی کی طرح عقل اور

مذہب میں برتلاتا ہے اور اسی کی بنا پر علوم عقلیہ کو افساد و عقائد اور رخنہ اندازی مذہب کا الزام دیتا ہے۔ دوسرا
 گروہ کہتا ہے کہ نہیں۔ عقل اور مذہب میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وہ مذہب ہی خیالی ڈھکوسلا ہے جس کو
 عقل سے مطابقت کلی نہیں۔ فریق اول نے عموماً اون نتائج پر نظر کر کے جو مذہب پر خراب اثر ڈالتے ہیں اور
 سوء استعمال عقل سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ بروے احتیاط و جوش مذہبی ایسا کہاس ہے جس سے اون کا
 خلوص اور حسن نیت اچھی طرح سے منہج ہوتا ہے مگر اسنے اپنے احتیاط کے پرزے کو زیادہ کس دیا ہے
 قاعدہ ہے کہ جب انسان کی طبیعت میں کوئی بات جم جاتی ہے تو ہر شے میں اوس کی جملک اد سے نظر آیا کرتی
 ہے۔ اور ہر بات سے اپنے دل نشین خیالات کے مطابق کچھ نہ کچھ اخذ کر لیا کرتا ہے۔ اور کسی چیز کی غایت شغف میں
 یہ بھی عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے مخالفوں کی غلط سے غلط نکتہ چینیوں کو برہان اور دلیل سے رو کرنے کے
 بجائے اون کو سرے سے برا کہنے لگتے ہیں۔ اور یہ تعصب اس میں شک نہیں کہ تحقیق حق سے محروم رکھتا ہے
 چونکہ مخالفان علوم عقلیہ عقلی چون و چرا۔ اور استدلالی انکار و تسلیم کی بدولت بعض اشخاص کے عقائد کا مذہب اور عقل
 ہیشتم خود دیکھ چکے ہیں اور آج کل اس کا مشاہدہ بکثرت ہو رہا ہے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اون اعتراضات
 کو رفع کرتے جو باوہی النظر میں وارد ہوتے ہیں عقل اور مذہب کے باہمی مخالف کا یقین کر لیا۔ اور تحصیل علوم عقلیہ کو منہج لاشعری
 ٹھرا دیا۔ اور اسی خیال کی استغرافی حالت میں وہم نے اون کے قانون میں یہ ہونک یا کہ الحکمة منالۃ المؤمن کے
 معنی میں الحکمة مضل المؤمن۔ حالانکہ اول تو اس معنی کے برعکس بہت سی نصوص قرآنی موجود ہیں۔ جیسے و
 من یوت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا اور متعدد مقامات پر قرآن پاک میں۔ ہمت۔ ہندسہ۔ طبعیات۔ معدنیات
 نباتات و سفر و سیاحت (درائل اکتساب علوم) کی ترغیب اور تخریص وارد ہوئی ہے اور یہی نہیں بلکہ کہیں کہیں
 کنایتہ مسائل علوم حسب موقع بیان میں آئے ہیں۔ دوسرا اسی حدیث کو دیکھا جائے تو خود اس میں تحصیل علوم عقلیہ
 کی تاکید پائی جاتی ہے صلاۃ معنی میں گم شدہ چیز۔ اور اسی کہوئی ہوئی چیز کی تلاش ہر شخص پر عطا اور عرفا واجب
 اور لازم ہے۔ مسائل مذہبی کو جہاں تک دیکھئے برکات علمی اور مصالح عقلی سے پہلے ہوئی ہیں یہاں مذہب اسلام کو

اس لئے لیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنی بساط پر اسلامی مسائل سے واقف ہوں دو مسائل کے اصول و فروع سے نہ چندان وقفیت نہ اس موقع پر ہر مذہب کی ماہیت سے بحث مقصود ہے۔ ان اتنا کہ دینا کافی ہے کہ ہر مذہب دلت کے مسائل میں کوئی نہ کوئی مصلحت عقلی ضرور ہوگی عام اس سے کہ وہ مصلحت نقص بہرکان و زمان ہو یا عمومی و دوامی۔ اور ہماری معمولی عقل اس کے ادراک میں کامیاب ہو یا نہ ہو۔ غرض کہ نماز روزہ۔ حج۔ زکوہ۔ کوئی اصول۔ کوئی فرض۔ اور کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو عقل کے مخالف ہو۔ اور جس کے سامنے عقل سلیم تسلیم نہیں کرے حاصل کلام بالآخر اس پر اثر پڑے ہیں کہ مذہب کلیۃً مطابق عقل ہے جو دوسرے فریق کا دعویٰ ہے۔ لیکن یہ بھی اپنے عقیدہ میں کس قدر سخت ہیں۔ اس جگہ ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ مذہب سے عقل کو مطابقت ہے تو ہر مذہب کی ضرورت کیا ہے۔ ہر شخص کو اس کی عقل پر چھوڑ دیا جاتا تو عقل سے وہی مقصد حاصل ہو جاتا جو مذہب سے مقصود ہے مگر بات یہ ہے کہ جہاں انسانی طبیعتوں میں اختلاف ہے۔ وہاں عقلوں میں تباہی ہے اور اسی کے ساتھ خواہشوں میں بھی۔ بعض کی قوت عقل زیادہ ہے۔ بعض کی کم۔ بعض کو غنا و سماع پر رغبت ہے۔ تو بعض کو غنا و جماع پر۔ کوئی فریب و دغا میں مست۔ تو کوئی حرب و دغا میں مگن کل حازب بما للدا یصم فرعون اس مذہب کی ضرورت ہے کہ ترغیب و ترہیب اور حلت و حرمت سے نفسانی خواہشوں کا زور ٹوٹے۔ ترک و اختیار کی حدیں معین ہوں اور عارف و عامی اس میں برابر رکھے گئے۔ جیسے دینی قانون جس کے موضوع عاقل و جاہل دونوں ہیں جس کا اثر و وزن پر محیط ہے۔ اکثر مذہبی احکام ایسے ہیں جن کے مفاد تک عقل پہنچتی تو ہے لیکن مذہب کے تجربہ کے بعد۔ پس اگر عقل پر اکتفا کیا جاتا تو قطع نظر ناقص العقول کی محرومی کے اہل عقل کے ایام خالیہ کا خسارہ یا کفارہ کس کے سر ہو تا (یعنی جن مسائل مذہبی کو مدت کے تجربہ کے بعد اہل انہوں نے دریافت کیا اور ایک مدت تک اذیت غافل رہے۔ اس زمانہ کی باز پرس کس سے ہوئی) پھر دیکھا جائے کہ گنتی کے کتنے آدمی ہوئے جو اس فیض سے محروم نہ ہوئے اور عقل ناقصہ کے لئے تو وہی وقت بلکہ اس سے زیادہ اب بھی موجود نہی۔ مذہب سے بلا دستیاب ظاہری و باطنی فوائد ہا تکلف و فتنہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر میٹزنا شرفاً ممنوع ہے اور مذہبی حکم کے اثر سے

ایک اس پر عمل ہوتا چلا آیا ہے لیکن جو صحت اس میں تھی۔ شاید دس عاقلوں کو بھی معلوم نہ تھی۔ اب حکماء یورپ کی تحقیقات سے کمالہ اکثرہ پروانے سے اون نازک رگون کو جن کا تعلق انگلیوں سے ہے صد مہینہ بیکر بھارت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی وقت اس امر کا اظہار کیا جاتا تو زیادہ فائدہ بخش نہ تھا بلکہ اس زمانہ کے سادہ اور جاہل طبیبین اسناد لالا اس کی معتقد نہیں ہو سکتی تھیں۔ کل امر مہینوں باوقا تھا۔ اور تجربہ سے ظاہر ہے کہ روزمرہ پیش اینوالے واقعات میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہماری عقل غلطی کیا کرتی ہے۔ جس کی اصلاح یا تو دوسروں کی رائے سے ہوتی ہے یا کسی دوسرے وقت خود ہماری رائے راہ صواب پر آ جاتی ہے۔ پہر ایسے غلط کارنامہ ہماری بوجہ کیونکر اٹھا سکتی تھی۔ افلاطون اور اوسفر اطاپنے زمانہ کے بڑے پایہ کے فلاسفر تھے جن کا اعتقاد موجودہ زمانہ ہی کر رہا ہے وہ ہمیشہ علم کی تقیم اور تحریر کے مخالف رہے۔ حالانکہ اس زمانہ کا معمولی عقل والا بھی اس کی ضرورت کو بڑی شد و حد کے ساتھ تسلیم کر رہا ہے جب عقل کا۔ اور ایسے فلاسفروں کی عقل کا یہ حال ہے تو مذہب کا کام عقل کے سپرد کر دینا کس قدر بے عقلی ہے۔ ارباب زمانہ کے حالات کو سرسری نظر سے دیکھا جائے تو بہت سے عقلمند موجود ایسے ملین گے جو عبادات یا اعمال حسنہ کی طرف مہولے بے شک ہی رخ نہیں کرتے اور تنہا بن منہمک رہتے ہیں۔ ایک گروہ دنیا میں ایسا پیدا ہوا ہے جو نکاح عقد سگائی نیکی۔ بواہ اور گونے کی کچھ پرواہ نہیں کرتے بلکہ نفسانی خواہش کو کسی طرح پورا کر لینا جائز سمجھتا ہے۔ غور کیا جائے تو مختلف درجہ کی عقلوں کے ایسے مختلف اور ناقص فتوے اگر عام طور پر نافذ اور واجب العمل مان لئے جائیں تو نظام عالم میں کتنا بڑا فساد پیدا ہو جائے۔ میں نے اس سے پہلے لکھا ہے کہ فریق ثانی ہی اپنے عقیدہ میں جتنے اس سے یہ معنی نہیں کہ بعض اصول یا فروع مذہب خلاف عقل ہیں۔ خلاف تو نہیں ہیں۔ لیکن ہماری عقل کی وہاں رسائی نہیں۔ اس لئے قاطبہ ہر بات کو معیار عقل پر کس کر عمل کرنا نہایت مخدوش ہے اور قابل استہزاء۔ انسان کی طبیعت روزمرہ کے تجربات سے درپے واقعات اور متواتر شہادت سے معقولات کی معبود ہو جاتی ہے اور ہر امر کے لئے قطعی عقل ڈھونڈتی ہے۔ کسی بات کو بلا ثبوت آغوش قبول ہی میں نہیں لیتی۔ کچھ بھی کیونہ نہ ہمارے دو کد چون و چرا تسلیم نہیں کرتی۔ اس بنا پر ہمارے بعض ریفاہروں نے وہو کا کمایا۔ اور

فرشتہ شیطان اور آسمان کے وجود سے صراحتاً یا کثایتاً انکار کیا ہے۔ ہر کلیہ میں کچھ مستثنیٰ ہوا کرتے ہیں۔ اور قابل تسلیم ہے کہ کلیہ قاعدہ بعض افراد پر صادق نہ آنے سے غلط نہیں ہو جاتا اس لئے مذکورہ بالا چیزوں سے انکار سخت بیودہ غلطی ہے جب کہ ہم اپنی عقل کی مجبوری اور معذوری اور شکستہ پائی۔ دنیوی چھوٹے چھوٹے معاملات میں دیکھتے ہیں اور علمائے سلف و خلف کے حالات زندگی سے عقل کی غلطیاں مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ مشرق کی کتے ہیں تو یہ مغرب کی۔ ایک کتا ہے کہ آفتاب سرو ہے۔ کوئی کتا ہے کہ سین گرم۔ کوئی تین کو ساکن کتا ہے کوئی متحرک۔ علیٰ ہذا القیاس تو بڑی نامناسب بات ہے کہ اپنی عقل پر ہر دسہ کر کے جو چیز اپنی سمجھ سے بالاتر ہو۔ مہووم اور بے اصل خیال کرنی جائے۔ ملکی قانون جو بڑے بڑے عقلا کی جرح و قبح سے اور جہان بین ہو کر ایک صورت اختیار کرتا ہے وہ ہر سال کم سے کم نیا جنم لیکر نکلتا ہے الغرض عقل کی ایسی کیفیت ہے جیسے تنکے کی ہبور میں۔ اس پر پورا اعتماد نہیں ہونا چاہئے۔ ہاں جہانتک دنیوی حیثیت سے کارآمد ہو دہانتک اس کے احکام پر عمل کرنا مناسب ہے عقل ایک قوت متصرف بالآلات اور مدبر بذات ہے۔ یعنی محسوس اشیا پر حکم لگا دیتی ہے۔ جہان جو اس ظاہری کا دسترس نہیں ہوتا دہان عقل ہی لہجی اور اپاہج ہے۔ اور جو اس کی غلطی سے اس کا حکم سب غلط ہو جاتا ہے۔ اس کی جولانیان جو اس خستہ ظاہری کے بل بوتہ پر ہیں۔ اور جو اس خستہ کے احساس عالم لئے حد مقرر ہے۔ آنگہ زیادہ دور کی چیز صاف یا بالکل نہیں دیکھ سکتی۔ کان اصوات بعیدہ سن نہیں سن سکتے کسی طرح ایک خس دور سے کام کر ہی نہیں سکتا۔ جب کارکنان عقل کا یہ حال ہے تو اون کے عامل کی توہ بھی محدود ہونی چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ مخلوقات امری پر اس کو اطلاع نہیں ہو سکتی (دو قسم کی مخلوق ہیں۔ ایک خلق وہ جو جو اس خستہ ظاہر سے محسوس ہو سکتی ہے اور جو اس کے برعکس ہیں وہ عالم امر کہلاتے ہیں) عقل کی نارسائی سے اون کی بے وجودی کا قائل ہونا گویا خدا کی قدرت کو محدود کر دینا ہے۔ یا اس کی ناقصی قدرت اور صنعت پر احاطہ کا دعویٰ کرنا۔ جو کسی صورت سے ممکن ہی نہیں کیونکہ محاط اپنے محیط پر احاطہ کی قدرت ہرگز نہیں رکھتا۔ آسمان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ یہ جو نیلا ہٹ ہے انتہائے حد منظر ہے اور کچھ نہیں۔ کیونکہ دوزین وغیرہ آلات کے تجزیہ

سے کسی جسم کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی بابت ہمیں اتنا خیال رکھنا کافی ہے کہ ممکن ہے کہ اس دور کا قوت ہی اپنے عامل (آئینہ) کی طرح محدود ہو اور یہ نیلا ہٹ اس کا اصلی رنگ ہو۔ اور جرم آسمانی کوئی شفاف جسم ہو جیسے آئینہ وغیرہ۔ کیونکہ ہماری آئینہ خانوں میں اکثر وہو کا کماتی ہے۔ اور آئینہ کی جسمیت دوسرے سینے معلوم ہوتی۔ اور جب ہیکو کوئی دینی ضرورت انکار وجود آسمان پر مجبور نہیں کرتی اور جسم ماننے سے کوئی نقصان عامہ حال نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی ضرورت نہیں کہ خواجواہ اوس کے وجود سے انکار کریں۔ الحاصل نہ بانیان مذاہب عقل تھے اور نہ عقل کوئی بیکار چیز ہے مذہب عقل دونوں متحد ہیں۔ بلکہ باہم مدد دینے والے ہیں۔ جو کچھ اختلاف بالقضا و نظر آتا ہے وہ ہمارے نقصان عقل یا اوس کے سوا استعمال کا نتیجہ ہے۔ فقط محمد رفی

تذکرہ

قطعہ تاریخ کتاب عجائب از فکر صائب مولوی میر محمد قدرت علی شاہ تائب
رحمانی بخاری ثم علی گنجوی استاد حضرت سجاد نشین صاحب جمیری سلمہ اللہ الوہاب

جس کی خوبی ہے مرکز انعام	جس کا کیا کتاب اعلیٰ ہے
جس کا نقطہ قرآن سعد ہمام	جس کی سطرین سواد کا بکشان
جس کا مضمون ہے مثل ماہ تمام	جس کی نقیضین ہن روش پر دین
جس کا مطلب ہے صورت اذعام	جس کے معنی ہیں رسد امکانی
بے تکلف ہو حاصل ادہام	جس کے پڑھنے سے رتبہ توحید
زیب ایمان ہے رغبت اسلام	جس کا ہر حرف طالب حق کو
نام ماضی ہے جس کا رنگ کلام	ہے یہ فکر ذکی ذی رتبہ

یادگار سلیم چشتی ہیں ان کے مورث ہیں نائب خواجہ ہے فتح پور سیکری میں مزار کسا نائب نے مصنف تاریخ	یہ سراج و ذکی نیک انجام مور و قدسیان ہے ان کا مقام پے حاجت روائی ہر کام فیض ہے ایک یہ کرم ہے عام
قطعه تاریخ طبع از جناب قاضی محمد فدا حسین صاحب مختار علیہ السلام	
خاص مضمون لکھے ہیں ہر عوام ساک گو ہر ایک فقرہ ہے ہو مصنف کی روح پر نازل لکھے سال طبع کتاب خدا	ہے عجب شان جسلوہ اکرام بحر طبع سے دُر ہوئے انعام رحمت ذوالجلال و الاکرام یہ ہے اب ایک حسن خدمت عام

معذرت

عالم گیر جنگ یورپ کے سبب سے سامان طباعت کی گرانی اور عمدہ کاغذ میسر نہ اسکنے کی وجہ سے یہ کتاب افسوس ہے کہ باعتبار اپنی معنوی خوبی کے ظاہری زیب و زینت سے معرا ہے اور معمولی کاغذ پر چھپ کر پیش ناظرین ہوتی ہے۔ لکھنؤ کے اپرائٹ یا پیرل کے کارخانہ سے اس سے عمدہ کاغذ ہم کو نہیں دستیاب ہو سکا۔ انشاء اللہ طبع ثانی میں جو تقاضے و کیان ہیں سب رفع و پوری کر دی جائیں گی۔

غلطنامہ کتاب مصباح الاسلام

صحیح	غلط	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صحیح	غلط	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
لاٹج ہی ولایا	لاٹج ہی دیدیا	۱۴	۲۰	ولیت	ولبت	۸	۲
آنحضرتؐ	آنحضرت	۱۸	"	یہی	یہ ہی	۵	۵
جون کا تون	جو کا تون	۱۶	۲۲	یا صور جسمیہ	یا صور جسمیہ	۱	۶
رسول	مرسل	۱	۲۳	متغیر ہے	تغیر ہے	۳	"
علی عبدنا	علی عمدنا	۱۰	"	اونوں نے صرف	اونوں صرف	۱۵	۷
مشاثر نون	مشاثر ہون	۲	۲۵	غیر محدود القدرت ہے	غیر محدود القدرت	۱۷	۸
لقب کے	لقب کے	۱	۲۷	اس لئے ہم	اس ہم	۶	۱۰
کرتے میں	کرتے میں	۳	"	اولیت	اولت	"	"
صفت مذہوم	مذہوم	۱۲	"	اٹھ سے کہتے ہیں	اٹھ سے ہیں	۱۹	"
تخویروں کے	تخویروں سے	۱۵	"	مانا نوا	مانا لوا	۱۹	۱۲
نظام عالم	نظام عالم	۹	۲۸	ہونا	ہوتا	۶	۱۳
اوس کا اجر	اوس اجر	۱۹	۲۰	طوفان عظیم	عظیم	۲	۱۳
اوس کا منشا	اوس منشا	۲	۳۱	آریوں کا	آریوں	"	"
اور پھر	پھر	۷	"	طریقہ	طریقے	۱۱	۱۵
بنا پڑی	بنا پڑی	۲	۳۳	ابقائے	ایقائے	۱۳	"
خدا	خد	۳	"	کو اوس وقت	تو اوس وقت	۸	۱۶
سعاٹہ	سعاٹہ	۵	"	روائل قرار دیا گیا	روائل دیا گیا	۶	"
تو وہ اچھی	تو اچھی	۹	"	اوس کے	اوس	۱	۱۷
سے کہ عرف	سے عرف	۱۸	۳۵	کہ ہمارے	ہمارے	۳	۱۸

صفحہ	غلط	صفحہ	صحیح	صفحہ	غلط	صفحہ	صحیح
۳۶	۱۸	۶۴	۱	۶۴	۱	۶۴	۱
۳۹	۱۹	۶۸	۶	۶۸	۶	۶۸	۶
۴۲	۳۳	۷۰	۸	۷۰	۸	۷۰	۸
۷۰	۱۰	۷۱	۷	۷۱	۷	۷۱	۷
۷۱	۱۲	۷۲	۱۳	۷۲	۱۳	۷۲	۱۳
۷۲	۱	۷۳	۱۴	۷۳	۱۴	۷۳	۱۴
۷۳	۱۰	۷۴	۱	۷۴	۱	۷۴	۱
۷۴	۱۱	۷۵	۵	۷۵	۵	۷۵	۵
۷۵	۱۵	۷۶	۱۱	۷۶	۱۱	۷۶	۱۱
۷۶	۷	۷۷	۱۲	۷۷	۱۲	۷۷	۱۲
۷۷	۱۰	۷۸	۱۱	۷۸	۱۱	۷۸	۱۱
۷۸	۱۵	۷۹	۶	۷۹	۶	۷۹	۶
۷۹	۲	۸۰	۷	۸۰	۷	۸۰	۷
۸۰	۲	۸۱	۱۳	۸۱	۱۳	۸۱	۱۳
۸۱	۲	۸۲	۱۴	۸۲	۱۴	۸۲	۱۴
۸۲	۹	۸۳	۰	۸۳	۰	۸۳	۰
۸۳	۱۱	۸۴	۱۳	۸۴	۱۳	۸۴	۱۳
۸۴	۱۰	۸۵	۱۴	۸۵	۱۴	۸۵	۱۴
۸۵	۹	۸۶	۱۳	۸۶	۱۳	۸۶	۱۳
۸۶	۹	۸۷	۱۳	۸۷	۱۳	۸۷	۱۳
۸۷	۹	۸۸	۱۳	۸۸	۱۳	۸۸	۱۳
۸۸	۹	۸۹	۱۳	۸۹	۱۳	۸۹	۱۳
۸۹	۹	۹۰	۱۵	۹۰	۱۵	۹۰	۱۵
۹۰	۹	۹۱	۱۵	۹۱	۱۵	۹۱	۱۵

مقرر دیو شیدہ
ہے اور اگر یہ قاعدہ مجاہدین
زمین کے پورے مسیحا بن کے
کے لئے جائیں۔

ہے جائیں

معاذہ
اون ہان

اداسے سخن

ترتر

روادار

نرضیت

اس نے

طمس

جون

بشر

چوٹوں کو

بالوہ وقت

غذا سے جو

کو گوشت خوار

سب مادے

کل مضمون صفحہ ۸۶ و مضمون ۸۷ یعنی ان نباتات
ہی حیوانات فورین فٹ نوٹ صفحہ ۸۷ کے ذیل
میں ایک ہی مضمون ہے۔

بحرۃ الکابل

مخالفت

لیکن مذہب کے

یہ ہی

اجتماعی
مستم البان

کواچہا

دیاستا

نسبتہ

زندگی

حاشیہ

کسی حاشیہ

ایک حاشیہ

عالم ریوٹر

قوم

جن

سینے

جنت

مقرر پلٹا

مفروضہ

شروط

علام حسین

نہیں ہیں

درجہ کی شاخ

کسی نے

صفحہ ۶۲ پر صفحہ ۶۳ کا مضمون اور صفحہ ۶۳ پر صفحہ ۶۲ کا مضمون چھپ گیا ہے۔

پر کہ اون کو اس

اجتماع کے
مستم باشان

اکچہا

دیا گیا تھا

تشیبہ

زندگی ایک

حاشیہ

کسی حاشیہ

ایک حاشیہ

عالم ریوٹر

قوم

جن میں

سن نے

جنت

مقرر پلٹا

مفروضہ

مشرط

علام حسین

نہیں ہے

درجہ شاخ

کس نے

پر کی میں

اطلاع

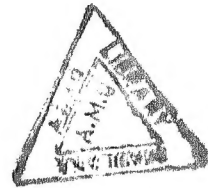
اس کتاب کی سب ضابطہ ریٹری
ہو گئی ہے باوجود گرانباری مصارف
قیمت صرف ایک روپیہ رکھی گئی ہے
سروست صرف پانچ سو جلدین طبع ہوئی
ہیں ذیل کے پتہ پر کتاب دستیاب
ہو سکتی ہے

شیخ امیر احسن صاحب
رسالہ اقصیٰ فتح پور سیکری ضلع آگرہ یو پی

195

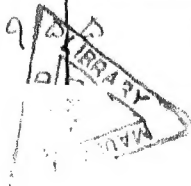
DUE DATE

192

URDU STACKS

199

URDU STAGES

URDU STAGES

۱۲۱۹۵ ۲۹۷

۱۲۱۹۵ ۱۲۱۹۵

۱۲۱۹۵ ۱۲۱۹۵

۱۲۱۹۵ ۱۲۱۹۵

DATE	NO.	DATE	NO.